

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

۷۸۶

۹۷۱۱۶

پاسحب الزمان اردنی

لیک یا حسین

نقد و تحریف
نقد و تحریف

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری

SABIL-E-SAKINA

United,

Gatford, Haryana

Sindh, Pakistan

www.sabeelsakinah.org

sabeelsakinah@gmail.com

www.zlarsat.com

NOT FOR COMMERCIAL

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

زیر نظر
اُستاد محقق آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی

تفسیر نمونہ جلد ۵

ترجمہ

حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفیؒ

زیر سرپرستی

حضرت آیت اللہ العظمی الحاج سید علی رضا سید تانی مدظلہ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۵۹	پارہ ہفتم		سورہ مائدہ
۶۱	آیت ۸۶ تا ۸۷	۲۵	آیت ۶۷
۶۲	شان نزول	۲۵	انتخاب ہاشمین پیغمبری آخری کار رسالت تھا
۶۲	اسلام کے پہلے مہاجرین	۲۶	آیت تبلیغ کی شان نزول
۶۵	یہودیوں کی کینہ پروری اور عیسائیوں کی نرم دلی	۲۹	واقعہ غدیر کا خلاصہ
۶۶	آیت ۸۷ تا ۸۹	۳۳	جرح و تنقید اور اعتراضات
۶۸	شان نزول	۳۵	کیا مولیٰ کا معنی اولیٰ بالتصرف ہے؟
۶۸	حد سے تجاوز نہ کرو	۳۶	آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط
۶۹	قسم اور اس کا کفارہ	۳۷	کیا یہ حدیث تمام کتب صحاح میں نقل ہوئی ہے؟
۷۳	آیت ۹۰ تا ۹۲		حضرت علی علیہ السلام نے اور اہل بیت نے اس حدیث
۷۴	شان نزول	۳۷	سے استدلال کیوں نہیں کیا؟
۷۵	شراب کے بارے میں قطعی حکم اور اس کے تدریجی مراحل	۳۹	آیت کے آخری جملہ کا مفہوم کیا ہے؟
۷۷	شراب اور قمار بازی کے مہلک اثرات	۴۰	کیا ایک ہی زمانہ میں دو دلی ہو سکتے ہیں؟
۷۹	آیت ۹۳	۴۰	آیت ۶۸، ۶۹
۷۹	شان نزول	۴۱	شان نزول
۸۱	آیت ۹۴ تا ۹۶	۴۳	آیت ۷۰، ۷۱
۸۲	شان نزول	۴۶	آیت ۷۲ تا ۷۴
۸۳	حالتِ حرام میں شکار کرنے کے احکام	۵۰	آیت ۷۵ تا ۷۷
۸۷	حالتِ حرام میں شکار کی حصص کا فلسفہ	۵۲	آیت ۷۸ تا ۸۰
۸۸	آیت ۹۷ تا ۹۹	۵۶	آیت ۸۱
۹۰	کعبہ کی اہمیت		

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۱۷	عید کے کہتے ہیں	۹۰	آیت ۱۰۰
۱۱۸	غدا ب شدید کس بنا پر تھا	۹۱	اکثریت پاکیزگی کی دلیل نہیں
۱۱۸	عید جدید اور مائدہ	۹۲	آیت ۱۰۱ تا ۱۰۲
۱۱۸	آیت ۱۱۶ تا ۱۱۸	۹۳	شان نزول
۱۲۰	حضرت مسیح کی اپنے پیروکاروں کے شرک سے بیزاری	۹۴	غیر مناسب سوالات
۱۲۱	دو سوال اور ان کا جواب	۹۵	ایک سوال اور اس کا جواب
۱۲۲	آیت ۱۱۹ تا ۱۲۰	۹۷	آیت ۱۰۳ تا ۱۰۴
۱۲۳	عظیم کامیابی	۹۷	چار غیر مناسب بدعات کی طرف اشارہ
۱۲۷	سورۃ انعام	۱۰۰	اپنے بزرگوں اور بڑوں کے نام کا بت
۱۲۹	شرک کی مختلف اقسام اور بت پرستی کے خلاف جہاد	۱۰۰	بے دلیل تضاد
۱۳۰	آیت ۲ تا ۱	۱۰۱	آیت ۱۰۵
۱۳۱	کیا تاریکی بھی خلوقات میں سے ہے	۱۰۱	ہر شخص اپنے کام کا جواب دے
۱۳۲	نور و مروت و عدت ہے اور عظمت و مہر پرانگی	۱۰۲	ایک سوال کا جواب
۱۳۲	اجل منسفی کیا ہے؟	۱۰۳	آیت ۱۰۶ تا ۱۰۸
۱۳۵	آیت ۳	۱۰۵	شان نزول
۱۳۶	آیت ۴ تا ۵	۱۰۸	آیت ۱۰۹
۱۳۷	آیت ۶	۱۰۹	دو سوال
۱۳۸	سرکشی کرنے والوں کی سرگزشت	۱۱۰	آیت ۱۱۰
۱۳۹	چند اہم نکات	۱۱۱	مسیح پر انعامات الہی
۱۴۰	آیت ۷	۱۱۳	آیت ۱۱۵ تا ۱۱۷
۱۴۰	ہمٹ دھڑکی کا آخری درجہ	۱۱۳	حواریین پر مائدہ کے نزول کا واقعہ
۱۴۱	آیت ۸ تا ۱۰	۱۱۶	چند ضروری نکات کی یاد دہانی
۱۴۲	بہار تراشیاں	۱۱۶	مائدہ کے مطالبہ سے کیا مراد تھی
۱۴۳	آیت ۱۱	۱۱۷	"هل يستطيع ربك" سے کیا مراد ہے؟
۱۴۵	آیت ۱۲ تا ۱۳	۱۱۷	یہ آسمانی مائدہ کیا تھا
۱۴۷	معلو پر استدلال	۱۱۷	کیا ان پر کوئی مائدہ نازل ہوا

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۹۰	کیا جانوروں کے لیے بھی مشرّف ہے	۱۴۷	ایک سوال اور اس کا جواب
۱۹۱	مشرّف ہے تو پھر فرّاعض بھی ہیں	۱۴۹	آیت ۱۶ تا ۱۷
۱۹۲	کیا یہ آیت تناسخ کی دلیل ہے	۱۴۹	فدا کے سوا اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے
۱۹۳	آیت ۳۹	۱۵۲	آیت ۱۸ و ۱۷
۱۹۳	بہرے اور گونگے	۱۵۳	پروردگار کی قدرتِ قاہرہ
۱۹۵	آیت ۴۰، ۴۱	۱۵۵	آیت ۲۰، ۱۹
۱۹۵	ظری قوید	۱۵۶	سب سے بڑا گواہ
۱۹۶	چند اہم نکات	۱۵۹	آیت ۲۱ تا ۲۴
۱۹۷	آیت ۲۵ تا ۲۸	۱۶۰	سب سے بڑا اعظم
۱۹۸	نفیست قبول ذکر کرنے والوں کا اسنام	۱۶۲	چند اہم نکات
۲۰۰	چند اہم نکات	۱۶۳	آیت ۲۶، ۲۵
۲۰۲	آیت ۲۷ تا ۲۹	۱۶۴	حق قبول ذکر کرنے والوں کا طرز عمل
۲۰۳	نفیست بخشنے والے کو پہچانیے		عزیز قریش حضرت ابوطالب پر ایک بہت
۲۰۳	معتے سخن بدستور دشمن کی طرف ہے	۱۶۶	بڑی تہمت
۲۰۵	آیت ۵۰	۱۷۱	آیت ۲۸، ۲۷
۲۰۶	غیب سے آگاہی	۱۷۲	وقتی اور بے اثر بیداری
۲۰۸	آیت ۵۱	۱۷۳	چند اہم نکات
۲۰۹	آیت ۵۲، ۵۳	۱۷۴	آیت ۲۹ تا ۳۲
۲۱۰	شانِ نزول	۱۷۸	آیت ۳۳، ۳۴
۲۱۱	طبعاتی تقسیم کے خلاف جنگ	۱۷۹	مصلحین کے راستے میں ہمیشہ مشکلات رہی ہیں
۲۱۲	اسلام کا ایک عظیم امتیاز	۱۸۲	آیت ۳۵، ۳۶
۲۱۵	آیت ۵۴، ۵۵	۱۸۳	زندہ نامردے
۲۱۷	آیت ۵۶، ۵۷	۱۸۵	آیت ۳۷
۲۱۸	بے جا امر اور نہی و حرّی	۱۸۶	ایک اشکال اور اس کا جواب
۲۲۰	چند اہم نکات	۱۸۷	آیت ۳۸
۲۲۲	آیت ۵۹ تا ۶۲	۱۹۰	چند قابلِ غور باتیں

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
	۲۔ ان پیغمبروں کے نام تین حصوں میں کیوں بیان ہوئے؟	۲۲۳	اسرارِ فیض
۲۶۹	۳۔ انسان کی شخصیت کے تعارف میں صالح اور نیک اولاد کی اہمیت	۲۲۰	آیت ۶۲، ۶۳
۲۶۹	۴۔ ایک اعتراض کا جواب	۲۳۰	وہ نور جو تاریکی میں چمکتا ہے
۲۶۰	آیت ۸۸ تا ۹۰	۲۳۱	چند اہم نکات
۲۶۱	تین اہم امتیاز	۲۳۷	آیہ ۶۵
۲۶۱	۱۔ حکم کا منہوم	۲۳۳	رنگ رنگ کے عذاب
۲۶۲	۲۔ منصب و تفاوت	۲۳۵	آیت ۶۶، ۶۷
۲۶۲	۳۔ حکومت و سلطنت	۲۳۶	آیت ۶۸، ۶۹
۲۶۲	آیت ۹۱	۲۳۷	شانِ نزول
۲۶۵	شانِ نزول	۲۳۸	اہل باطل کی مجالس سے دوری
۲۶۵	خدا نامہ شناس	۲۳۹	دو سوال اور ان کا جواب
۲۶۶	چند قابلِ توجہ نکات	۲۴۰	آیت ۷۰
۲۶۶	۱۔ قراطیس	۲۴۱	دین حق کو کھیل بنانے والے
۲۶۶	۲۔ کاغذ پر لکھنے کی مذمت	۲۴۲	آیت ۷۱، ۷۲
۲۶۸	۳۔ "وما قدر و اللہ حق قدرہ" کا منہوم	۲۴۳	آیت ۷۳، ۷۴
۲۶۸	آیت ۹۲	۲۴۵	ایک سوال اور اس کا جواب
۲۸۰	چند قابلِ توجہ مطالب	۲۴۵	آیت ۷۳
۲۸۰	۱۔ اسلام ایک عالمی دین ہے	۲۴۸	آیت ۷۴
۲۸۲	۲۔ قرآن پر ایمان اور آخرت پر ایمان میں ربط	۲۴۸	کیا از حضرت ابراہیم کا باپ تھا؟
۲۸۲	۳۔ نماز کی اہمیت	۲۵۱	آیت ۷۵ تا ۷۷
۲۸۲	آیت ۹۳	۲۵۳	آسمانوں میں توحید کی دلیلیں
۲۸۲	شانِ نزول	۲۵۴	حضرت ابراہیمؑ کا توحید پر استدلال
۲۸۲	چند قابلِ توجہ نکات	۲۵۸	آیت ۸۰ تا ۸۳
۲۸۵	آیت ۹۴	۲۶۱	یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟
		۲۶۲	آیت ۸۴ تا ۸۷
		۲۶۶	چند قابلِ توجہ امور
		۲۶۶	۱۔ فرزندِ ان پیغمبر

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۲۷	شیطان صحت	۲۸۵	شان نزول
۳۲۸	چند قابل توجہ نکات	۲۸۶	گمشدہ لوگ
۳۲۹	آیت ۱۱۴ تا ۱۱۵	۲۸۶	دواہم نکات
۳۳۲	آیت ۱۱۶ تا ۱۱۷	۲۸۷	آیت ۹۵ تا ۹۶
۳۳۴	عدوی اکثریت کچھ اہمیت نہیں رکھتی	۲۹۳	آیت ۹۷
۳۳۵	آیت ۱۱۸ تا ۱۲۰	۲۹۵	آیت ۹۸ تا ۹۹
۳۳۶	شرک کے تمام آثار صحت جانے چاہئیں	۳۰۲	آیت ۱۰۰ تا ۱۰۳
۳۳۹	آیت ۱۲۱	۳۰۳	تمام چیزوں کا خالق وہی ہے
۳۴۰	آیت ۱۲۲ تا ۱۲۳	۳۰۷	چند قابل توجہ نکات
۳۴۱	شان نزول	۳۰۷	۱۔ آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتیں
۳۴۱	ایمان اور نور نظر	۳۰۹	۲۔ خدا ہی تمام چیزوں کا خالق ہے
۳۴۴	آیت ۱۲۴	۳۱۰	۳۔ بدیع کا کیا معنی ہے
۳۴۵	شان نزول	۳۱۱	۴۔ لطیف کا معنی کیا ہے
۳۴۵	پیغمبر کا انتخاب خدا کے ہاتھ میں ہے	۳۱۲	آیت ۱۰۴ تا ۱۰۷
۳۴۶	آیت ۱۲۵ تا ۱۲۷	۳۱۳	پیغمبر پر نہیں کرتے
۳۴۷	خدا کی امداد	۳۱۶	آیت ۱۰۸
۳۴۸	چند قابل توجہ نکات	۳۱۷	قابل توجہ نکات
۳۵۰	آیت ۱۲۸ تا ۱۲۹	۳۱۷	۱۔ خدا زینت دیتا ہے؟
۳۵۲	آیت ۱۳۰ تا ۱۳۲	۳۱۸	۲۔ گایاں زدینے کا حکم
۳۵۲	اتمام حجت	۳۱۸	۳۔ بت پرست اور خدا کے بارے میں بد گوئی؟
۳۵۶	آیت ۱۳۳ تا ۱۳۵	۳۱۹	آیت ۱۰۹ تا ۱۱۰
۳۵۸	آیت ۱۳۶	۳۱۹	شان نزول
۳۶۰	آیت ۱۳۷		پارہ ہشتم
۳۶۲	آیت ۱۳۸ تا ۱۳۹	۳۲۵	آیت ۱۱۱
۳۶۶	آیت ۱۴۰	۳۲۵	ہٹ دھرم لوگ راہ راست پر کیوں نہیں آتے؟
		۳۲۶	آیت ۱۱۲ تا ۱۱۳

مسلمان ارادہ کر رہے تھے کہ فوراً اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں میں جا کر بناویں جو انہوں نے اپنے ساتھ اٹھارے تھے لیکن رسول اللہ نے انہیں آگاہ کیا کہ وہ سب کے سب خداوند تعالیٰ کا ایک نیا پیغام سننے کے لیے تیار ہوں جسے ایک مفصل خطبے کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔

جو لوگ رسول اللہ سے دور تھے وہ پیغمبر کو ملوثی چہرہ اسی عظیم اجتماع میں دور سے نہیں دیکھ پا رہے تھے بلکہ اونٹوں کے پالانوں کا منہ بنایا گیا پیغمبر اس کے اوپر تشریف لے گئے۔ پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا بجالائے اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے یوں خطاب فرمایا: میں عنقریب خداوند تعالیٰ کی دعوت پر ایک کہتے ہوئے تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں میں بھی جو ابد ہوں اور تم بھی جو ابد ہو تم میرے بارے میں کیا گواہی دو گے لوگوں نے بلند آواز میں کہا خُشَعِدَا اَنْتَ حَتَّ بِنَدَّتْ وَلَفْصَحَتْ وَجْهَكَ اللهُ عِيْزًا مَعْنٰی ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے فریضہ رسالت انجام دیا اور خیر خواہی کی فزادگی کو انجام دیا اور ہماری ہدایت کی راہ میں سب کو کشش کی، خدا آپ کو جزائے غیر دے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم لوگ خدا کی وحدانیت، میری رسالت اور روز قیامت کی حقانیت اور اس دن مردوں کے قبروں سے مبعوث ہونے کی گواہی نہیں دیتے؟ سب نے کہا: کیوں نہیں ہم سب گواہی دیتے ہیں۔

آپ نے فرمایا خداوند آگاہ رہنا۔

آپ نے مزید فرمایا لوگو! کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟

انہوں نے کہا جی ہاں۔

اس کے بعد سارے بیابان پر سکوت کا عالم طاری ہو گیا۔ سوائے ہوا کی سننا جھٹ کے کوئی چیز سنائی نہیں دیتی تھی پیغمبر نے فرمایا: دیکھو! میں تمہارے درمیان دو گرانمایہ اور گرانتقد چیزیں بطور یادگار کے چھوڑے جا رہا ہوں تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟

حاضرین میں سے ایک شخص نے پکار کر کہا: یا رسول اللہ! وہ دو گرانمایہ چیزیں کونسی ہیں؟

تو پیغمبر اکرم نے فرمایا: پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو شمس و کمر ہے۔ اس کا ایک سرا تو پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس سے ہاتھ نہ ہٹانا اور نہ تم گمراہ ہو جاؤ گے اور دوسری گرانقد یادگار میرے اہل بیت ہیں اور مجھے خدا تعالیٰ نے طیف و خیر نے خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ بہشت میں مجھ سے آلیں گے۔

ان دونوں سے آگے بڑھنے اور ان سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرنا اور نہ ہی ان سے پیچھے رہنا کہ اس صورت میں بھی تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

اچانک لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ اپنے ارد گرد نگاہیں دوڑا رہے ہیں گویا کسی کو تلاش کر رہے ہیں جو نبی آپ کی نظر حضرت علی علیہ السلام پر پڑی فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں اتنا بلند کیا کہ دونوں کی بغلوں کے نیچے کی سفیدی نظر آنے لگی اور سب لوگوں نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو اسلام کا وہی سپہ سالار ہے کہ جس نے کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا۔

اس موقع پر پیغمبر کی آواز زیادہ نمایاں اور بلند ہو گئی اور آپ نے ارشاد فرمایا:

ایہا الناس من اولئک الناس بالثوین من انفسہ

یعنی۔ اے لوگو! بتادو کون ہے جو تمام لوگوں کی نسبت مومنین پر خود ان سے زیادہ اولیت رکھتا ہے؟ اس پر سب حاضرین نے بیک آواز جواب دیا کہ خدا اور اسی کا پیغمبر بہتر جانتے ہیں۔

تو پیغمبر نے فرمایا، خدا میرا مولا اور میرے اور میں مومنین کا مولا اور میریوں اور ان کے اور پران کی نسبت خود ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں اور میرا ارادہ ان کے ارادے سے مقدم ہے۔

اس کے بعد فرمایا:

فمن کنت مولاه فعلی مولاه۔ یعنی جس میں کو میں مولا ہوں میں بھی اس کا مولا اور میرے۔

پیغمبر اکرم نے اس جملے کی تین مرتبہ تکرار کی اور بعض راویوں کے قول کے مطابق پیغمبر نے یہ جملہ چار مرتبہ دہرایا اور اس کے بعد آسمان کی طرف سر بلند کر کے بارگاہ خداوندی میں عرض کی:-

اللہم وان من والاد وساد من سادات واعب من احبہ وابغض من ابغضہ و

انصر من نصرہ واشذل من خذلہ وادخل الحق معہ حیث دار۔

یعنی۔ بارالہا جو اسی کو دوست رکھے تو اسی کو دوست رکھ اور جو اسی سے دشمنی کرے تو اسی سے دشمنی رکھ جو اسی سے محبت کرے تو اسی سے محبت کر اور جو اسی سے بغض رکھے تو اسی سے بغض رکھ۔ جو اسی کی مدد کرے تو اسی کی مدد کر جو اسی کی مدد سے کن روکشی کرے تو اسے اپنی مدد سے محروم رکھ اور حق کو اور میرے بعد مردہ کر دے۔

اس کے بعد فرمایا۔ الاغلیب یبلغ الشاہد الغائب یعنی۔ تمام حاضرین آگاہ ہو جائیں اس بات پر کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں پر اور اس وقت موجود نہیں ہیں۔ پیغمبر کا خطبہ ختم ہو گیا۔

پیغمبر پیچھے میں شرابور تھے حضرت علیؓ حیدر اسلام بھی پیچھے میں نہاتے ہوئے تھے۔ دوسرے تمام حاضرین کے بھی سر سے پاؤں تک پیمیزہ برہا تھا۔ ابھی اس جمعیت کی صفیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئی تھیں کہ جبریل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور تکمیل دین کی پیغمبر کو باری الفاظ بشارت دی:-

الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ . . .

”آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام

کر دیا۔“

اتمام نعمت کا پیغام سن کر پیغمبر نے فرمایا:-

اللہ اکبر واللہ اکبر علی اکمال الدین وتمام النعمۃ ورضی الرب برسلتی والولاية لعلی من بعدی

ہر طرح کی بزرگی و بڑائی خدا ہی کے لیے ہے کہ جس نے اپنے دین کو کامل فرمایا اور اپنی نعمت کو ہم پر تمام کیا اور میری نبوت و رسالت اور میرے بعد کے لیے علیؓ کی ولایت کے لیے خوش ہوا۔

امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا پیغمبر کی زبان مبارک سے اعلان ہونے پر عاصیوں میں مبارک باد کا شور برپا ہوا لوگ بڑھ چڑھ کر اسی اعزاز منصب پر حضرت علیؑ کو اپنی طرف سے مبارک باد پیش کر رہے تھے معروف شخصوں میں سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کی طرف سے مبارک باد کے یہ الفاظ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں کہ انہوں نے کہا:

بیچ بیچ لك یا ابن الخطاب اجبت وصیت مولائی و مولائی مؤمن و مؤمنة

مبارک ہو! مبارک ہو! اسے فرزند ابی طالب کو آپ میرے اور تمام مساجیان ایمان مردوں اور عورتوں کے مولا اور رہبر ہو گئے۔

اس وقت ابن عباسؓ نے کہا بخدا یہ عہد و پیمان سب کی گردنوں میں باقی رہے گا۔ عرب کے مشہور شاعر مداح رسولؐ مسان بن ثابت نے پیغمبرؐ سے اجازت لے کر اس موقع کی مناسبت سے ایک قصیدہ پڑھا جس کے ابتدائی اشعار یہ ہیں:

ینادیلہم یوم القدر نبیہم — — — — — بصرہ و اسمع بالرسول منادیا

فقال ضمن مولاکم و منبیکم — — — — — فقالوا ولم یبد یفناک النعمایا

الہک مولانا و انت منجینا — — — — — ولم تلق منافی الولاية عامیا

فقال له فتم یا علی فنامنی — — — — — رضیتک من بعدی اماما و ہادی

فمن کنت مولاء فهذا ولیہ — — — — — فکونوا لہ اتباع صدق موالیا

ہناک دعا اللہم وال ولیہ — — — — — وکن للذی عدا اعدایا معادیا

”یعنی پیغمبرؐ نے خدایہ کے دن غم کے مقام پر نہیں ندا دی اور پکارا اور یہ پکارنے والا کس قدر گرامی قدر تھا؟“

”فرمایا! تمہارا مولا اور تمہارا نبی کون ہے؟ تو انہوں نے بلا تردد صراحت کے ساتھ جواب دیا: ”کہ آپ کا خدا ہمارا مولا اور آپ ہمارے پیغمبر ہیں اور ہم آپ کی ولایت کے قبول کرنے سے روگردانی نہیں کریں گے۔“

”اس پر پیغمبر اکرمؐ نے حضرت علیؑ سے کہا کھڑے ہو جاؤ کیونکہ میں نے تمہیں اپنے بعد کے لیے امام اللہ و رہبر منتخب کیا ہے۔“

”اس کے بعد فرمایا! جس شخص کا میں مولا اور رہبر ہوں یہ علیؑ اس کے مولا اور رہبر ہیں پس تم سچے دل سے ان کی پیروی کرنا۔“

”اس وقت پیغمبرؐ نے عرض کیا: بار اہلبا! اس کے دوست کو دوست اور اس کے دشمن کو دشمن کہنا۔“

یہ اشعار اہل سنت کے بہت سے علماء نے نقل کیے ہیں ان میں حافظ ابو نعیم اصفہانی، حافظ ابو سعید جہستانی، خوارزمی مالکی، حافظ ابو عبد اللہ شہر زانی، گنجی ثانی، جلال الدین سیوطی، سبط ابن جوزی، و صدر الدین حموی کے نام لیے جاسکتے ہیں۔

یہ تھا مشہور حدیث غدیر کا خلاصہ جو اہل سنت اور شیعہ کتب میں موجود ہے۔

جرح و تنقید اور اعتراضات

اس میں شک نہیں کہ اگر یہ آیت خلافت علی کے علاوہ کسی دوسرے موضوع سے متعلق ہوتی تو عیساکرم بیان کر چکے ہوں کہ ان روایات اور خود آیت میں موجود قرآن سے کم مقدار پر بھی قناعت کر لی جاتی جیسا کہ دنیا نے اسلام کے بڑے بڑے مفسرین نے قرآن کریم کی باقی تمام مقامات کی تعبیر میں بعض اوقات زیر نظر آیت کے موجودہ ادراک کے دوسری حصہ بلکہ اس سے بھی کم تر قناعت کر لی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مقام پر تعصب کے پردے بہت سے حقائق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن گئے ہیں۔

جن لوگوں نے اس آیت کی تفسیر اور ان متعدد روایات کے متعلق جو اس آیت کی شان نزول کے بارے میں بیان ہوئی ہیں اختلاف کیا ہے اور حد تو اتنے سے بڑھی ہوئی ان روایات کے مقابلے میں ظم مخالفت بلند کیا ہے جو دراصل واقعہ غدیر کے متعلق ہیں و قسم کے ہیں۔

پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو شروع ہی سے زمرہ دشمنی اور بٹ دھری سے اس پر بحث کرتے ہیں بلکہ انہوں نے شیعوں کی جنگ دو تین، بدگولی اور دشنام طرازی کا راستہ اختیار کیا ہے۔

دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے مدوح حقیق کی حفاظت کی ہے اور وہ کسی حد تک حقیقت کی یکم پہنچ گئے ہیں لہذا انہوں نے استدلال کی راہ اپنائی ہے اسی بنا پر انہوں نے حقائق کے ایک حصے کا اعتراف کر لیا ہے۔ لیکن انہوں نے اس آیت اور اس سے مربوط روایات بیان کرنے سے پہلے کچھ مشکلات بیان کیے ہیں اور وہ اشکات جو شاید ان خاص مقامات کا نتیجہ تھے جو ان کے فکری ماحول پر محیط تھا بیان کرنے کے بعد اس آیت اور اس سے مربوط روایات ذکر کی ہیں۔

پہلے گروہ کا واضح نمونہ ابن تیمیہ ہے اس نے اپنا موقف کتاب منہاج السنۃ میں بیان کیا ہے اس میں اس کی حالت بالکل اس شخص کی طرح ہے جو روز دشمن میں اپنی آنکھیں بند کرے اور اپنی انگلیاں زور سے کانوں میں ٹھونس دے اور چلاتا شروع کرے کہ سورج کہاں ہے۔ نہ تو وہ اپنی آنکھوں کو کھولنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ کچھ حقائق کو دیکھے زکافوں سے انگلیاں ٹکائے پر آمادہ ہوتا ہے کہ کچھ اسلامی محدثین و مفسرین کی داد و فریاد اس کے بس مسلسل اور پے در پے لگایا دیئے چلے جا رہا ہے اور جنگ حرمت پر کمر بستہ ہے۔ ایسے افراد جہالت، بے خبری، جھٹ دھری اور خستہ آمیز تعصب کے ہاتھوں اتنے مجبور ہیں کہ ایسے واضح اور بدیہی مسائل کا بھی انکار کر دیتے ہیں جن کا ہر آدمی آسانی کے ساتھ ادراک کر سکتا ہے۔ لہذا ایسے شخص کی باتیں نقل کرنے کی ہم اپنے آپ کو زحمت دیتے ہیں اور نہ ہی ان کے جوابات پڑھنے کی تکلیف قارئین کو دیتے ہیں کیونکہ عظیم اسلامی علمائے مفسرین جن کی اکثریت علماء اہل سنت میں سے ہے جنہوں نے تصریح کی ہے کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے اور جو شخص ان کے خلاف آٹھائی سے کہے کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی ایسی کوئی چیز اپنی کتاب میں نقل نہیں کی، ایسے شخص کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں اور ایسے آدمی کی بات کیا وزن رکھتی ہے کہ جس پر ہم بحث کریں۔

قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ ابن تیمیہؒ نے ان بہت سی حجتوں کے مقابلے میں کہ جن میں اس آیت کے حضرت علیؓ کی شان میں نازل ہونے کا صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اپنی بات کے لیے اس مضحکہ خیز طور پر لکھا کیا ہے۔
”ان علماء میں سے جو یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کوئی بھی اس آیت کا حضرت علیؓ کی شان میں نازل ہونا نہیں جانتا۔“

گویا صرف وہ علماء جو ابن تیمیہؒ کے عناد اور دھڑ دھڑاہٹ اور صریحی کے افراط و تفریط کے ساتھ ہم آواز ہیں صرف وہی سمجھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ”ورنہ جو شخص اس کا ہم آواز نہیں ہے وہ ایسا دانشمند ہے کہ جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ایسے شخص کی منطق ہے کہ جس کی فکر پر خود خواہی اور بہت دھرمی سائیکس ہے۔ ہم اس گروہ کا انکو ہمیں پر چھوڑتے ہیں۔
البتہ ان اعتراضات میں سے جو دوسرے گروہ نے کیے ہیں ان میں سے چند قابلِ بحث ہیں جنہیں ہم ذیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔

۱۔ کیا مولیٰ کا معنی اولیٰ یا تصرف ہے؟

اہم ترین احادیث جو حدیثِ ندر کے سلسلہ میں کیا جاتا ہے یہ ہے کہ ”مولیٰ“ کے معانی میں سے ایک معنی دوست اور یار و مددگار بھی ہے اور یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں یہ معنی مراد نہ ہو! اس بات کا جواب کوئی شکل یا نمونہ نہیں ہے کیونکہ سب خیر ماننا اور دیکھنے والا شخص جانتا ہے کہ مولیٰ کی دوستی کے ذکر اور یاد دہانی کے لیے ان مقدمات و تشکیلات اور خلک جو دینے والے بیابان کے وسط میں غلط پڑھنے اور لوگوں کو دباؤ بھرانے اور ان سے پے در پے اقرار لینے اور اعتراف کرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ مسلمانوں کا ایک دوسرے سے دوستی رکھنا مسائلِ اسلامی میں سے ایک بدیع ترین مسئلہ تھا جو انمازا اسلام سے ہی موجود تھا۔ علاوہ ازیں یہ کوئی ایسا مطلب نہیں تھا کہ جس کی پیغمبرؐ نے اس وقت تک تبلیغ نہ کی ہو بلکہ آپؐ تو بارہا اس کی تبلیغ کر چکے تھے۔
یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ جس کے اظہار سے آپؐ پریشان ہوں اور خدا کو اس کے لیے نسل اور خفاقت کی ضمانت دینی پڑے۔

یہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا کہ خداوند عالم اس لب و لہجہ کے ساتھ اپنے پیغمبرؐ سے گفتگو کرتا۔ اگر اس کی تبلیغ نہ کی تو رسالت کی تبلیغ بھی نہ کی۔ یہ سب چیزیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ مسئلہ ایک عام دوستی سے کہیں اونچا تھا۔ وہ دوستی جو اسلام کے پہلے ہی دن سے اخوتِ اسلامی کی الف کا حصہ شمار ہوتی تھی۔

علاوہ ازیں اگر اس سے ایک عام اور سادہ دوستی کا بیان کرنا ہی منظور ہوتا تو پیغمبرؐ پہلے یہ اقرار لوگوں سے کیوں بیٹے کہ ”الست اوفیٰ بکم من انفسکم“ یعنی کیا میں تمہاری نسبت تمہارے نفوس پر خود تم سے زیادہ حقدار اور صاحب اختیار نہیں ہوں؟

کیا یہ جلا ایک مام دوستی کے بیان کے ساتھ کسی قسم کی مناسبت رکھتا ہے؟ نیز ایک مام دوستی تو یہ مقام نہیں رکھتی تھی کہ دو گھبراہٹوں کے درمیان ایک مام دوستی بھی حضرت علیؑ کو اس حریت سے مبارک باد اور تہنیت پیش کریں!

”اصبحت مولاي وعسود كل مؤمن ومؤمنة“

”اے علی! آپ میرے اور ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے مولا ہو گئے۔“

اور اسے ایک نیا منصب اور اعزاز شمار کریں گے۔

کیا حضرت علیؓ اس دن تک ایک عام مسلمان کی حیثیت سے بھی پہچانے نہیں گئے تھے۔ کیونکہ ایک مسلمان کی دوستی تو تمام مسلمانوں پر لازم و ضروری ہے۔ کیا مسلمانوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کرنا کوئی نئی بات تھی کہ جس کے لیے مبارکباد دینے کی ضرورت ہو اور وہ بھی رسول اللہؐ کی عمر کے آخری سال میں۔

علاوہ انہیں کیا حدیث ثقیلین اور وراج پیغمبر سے تعلق رکھنے والی تعبیرات کا حضرت علیؑ کی دوستی کے مسئلہ سے بھی کوئی ربط ہو سکتا ہے؟ حضرت علیؑ کی عمر میں کے ساتھ ایک عام دوستی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کے قرآن کے ہم پڑ اور برابر قرار دے دیں۔ بلکہ کیا سرغیر جانبدار دیکھنے والا شخص اس تعبیر سے پریشانی بہت کرے گی یاں پرسنلہ رہبری و امامت سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ پیغمبرؐ کی رحلت کے بعد قرآنی مسلمانوں کا پہلا رہبر ہے لہذا اسی بنیاد پر اہل بیت طیبہم السلام مسلمانوں کے دوسرے رہبر ہیں۔

۲۔ آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط

بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے قبل و بعد کی آیات اہل کتاب اور ان کی غلط کاریوں کے بارے میں ہیں۔ خاص طور پر تفسیر المنار کے مؤلف نے جلد ۶ صفحہ ۶۴ پر اس مسئلہ پر زیادہ زور دیا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم خود اسی آیت کی تفسیر میں کہہ چکے ہیں کہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیونکہ اول تو اسی آیت کا لب و لہجہ اور اس کا قبل و بعد کی آیات سے فرق کمال طور پر یہ نشاندہی کرتا ہے کہ اس آیت میں موضوع سخن کوئی ایسی چیز ہے جو قبل و بعد کی آیات سے مختلف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ قرآن ایک کلاسیکی کتاب نہیں ہے کہ جس کے مطالب کو خاص حصوں اور ابواب میں ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ بلکہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی اور مختلف حادثات و واقعات رونما ہوتے گئے ان کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں قرآن ایک جنگ کے عینی بہشت کہتے کہتے تھیں ایک اسلامی حکم کا ذکر چھیڑ دیتا ہے۔ یا جب وہ یہود و نصاریٰ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو انہیں ہی مسلمانوں کی طرف روئے ظن کہتے ہوتے ایک اسلامی حکم ان کے لیے بیان کر دیتا ہے۔

[illegible]

مزید وضاحت کے لیے پھر ایک دفعہ اس بحث کی طرف رجوع فرمائیں جو ہم نے اس آیت کی تفسیر کے ابتدائی کئی حصے میں کی ہے۔
تعبیب کی بات یہ ہے کہ بعض متعصب قسم کے لوگوں کو اس بات پر اصرار ہے کہ یہ آیت ابتداء بعثت میں نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ
سورہ مائدہ پیغمبر کی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی ہے اور اگر وہ یہ کہیں کہ صرف یہ ایک آیت کہ میں ابتداء بعثت میں نازل
ہوئی ہے اور اس کے بعد کسی مناسبت سے اس سورہ کی آیات کے درمیان آگئی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ بات تو بالکل اس بات کے
الٹ ہے جسے آپ خود اپنا جہتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابتداء بعثت میں تو پیغمبر پرودیوں کے ساتھ برسرِ جنگ تھے اور وہی
یہاں یوں کے ساتھ اس بنیاد پر تو اس آیت کا قبل و بعد کی آیات سے کوئی تعلق ہی نہ رہے گا (خود کیجئے)۔
یہ سب چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ آیت تعصب کے طوفان کی زد میں آگئی ہے اور اسی بنا پر اس میں کئی طرح
اقتضات پیدا کیے جاتے ہیں۔ جبکہ اسی جیسی دوسری آیات میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہر ایک اسی کوشش میں لگا ہوا
ہے کہ کسی جملہ و بہانہ سے یا کسی بے بنیاد دستاویز کے ذریعہ اس کے مفہوم کو اس کے صحیح راستے سے منحرف کر دے۔

۳۔ کیا یہ حدیث تمام کتب صحاح میں نقل ہوئی ہے

بعض کہتے ہیں کہ ہم کس طرح اس حدیث کو قبول کر سکتے ہیں جبکہ بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی کتاب میں اسے نقل نہیں کیا ہے۔
یہ اعتراض بھی عجائبات میں سے ہے کیونکہ اول تو بہت سی مستبرعہ حدیث ایسی ہیں جنہیں علمائے اہل سنت نے قبول کیا ہے۔ حالانکہ
وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہیں اور یہ کوئی پہلی حدیث بھی نہیں کہ جس کی یہ وضع و کیفیت ہو۔
دوسری بات قابلِ غور یہ ہے کہ کیا ان کے نزدیک صرف یہی دو کتابیں معتبر ہیں، حالانکہ یہ حدیث ان کے قابلِ اقتداء
منابع اور کتب میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ صحاح ستہ (اہل سنت کی چھ مشہور کتابیں جن پر وہ اقتداء کرتے ہیں) مثلاً سنن ابن ماجہ
میں یہ حدیث موجود ہے اسی طرح مسند احمد منیل میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ اور حاکم، ذہبی اور ابن حجر بیسے علماء نے بھی اپنے
شہرہ آفاق تعصب کے باوجود اس حدیث کے بہت سے طرق کے صحیح ہونے کا اعتراف کیا ہے۔
بنا بریں بعید نہیں کہ بخاری و مسلم اس مخصوص فضا اور گھنے جیسے ماحول میں صرف اپنی کتاب میں ایسی چیز نہ لکھ سکے ہوں
یا نہ لکھنا چاہتے ہوں جو ان کے وقت کے صاحبانِ اقتدار کے مزاج کے خلاف تھی۔

۴۔ حضرت علی علیہ السلام نے اور اہل بیت نے اس حدیث سے استدلال کیوں نہیں کیا

بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر حدیث نہریاں غلط کے ساتھ موجود تھی تو خود حضرت علیؑ نے اور ان کے اہل بیت اور بار و انصار
اور ان سے تعلق رکھنے والوں نے ضروری مقامات پر اس سے استدلال کیوں نہ کیا۔ آیا یہ بہتر نہ تھا کہ وہ حضرت علیؑ کی حقانیت ثابت

کس نے کے لیے اس قسم کے اہم و رک کا سند کے طور پر پیش کرتے۔

یہ اعتراض بھی اسلامی کتابوں سے غلط و حدیث سے متعلق ہوں یا تاریخ و تفسیر سے، مدام واقفیت کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ اہل سنت کے علماء کی کتابوں میں ایسے بہت سے مواقع کا ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں پر خود حضرت علیؑ نے یا ان کے اہل بیتؑ نے یا اس مسلک سے تعلق رکھنے والوں نے حدیث غدیر سے استدلال کیا ہے ان میں سے ایک واقعہ خود حضرت علیؑ سے متعلق ہے جسے خطیب غازی نے مار بن واسطہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

میں شہرئی کے روز حضرت علیؑ کے ساتھ اس گھر میں موجود تھا میں نے خود سنا کہ آپ ارکان شہرئی سے اس طرح کہہ رہے تھے کہ میں ایک ایسی حکم دینا چاہتا ہوں جس سے تمام کتا ہوں بے حرب و جرم علی کریمی تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تمہیں خدا کی قسم! بتلاؤ کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے کہ میں نے مجھ سے پہلے خدا کو اس کی توثیق دیکھائی کے ساتھ پکا مانا ہو؟۔ اس کے بعد آپ نے خاندان رسالت کی معنوی عظمتیں بیان کیں یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ کوئی تمہارے درمیان میرے عہدہ اور کوئی شخص ایسا ہے جس کے حق میں پیغمبر نے یہ کہا ہو۔

من كنت مؤدباً فمؤدب مؤدب، اللهم وال من والاه، فخر من فخره، فليبلغ الشاهد الغائب

سب نے کہا انہیں

یہ روایت حمزہ نے فراتہ اسطین باب ۱۵۵ میں اور اسی طرح ابن عاتق نے "دار النظم" میں اور اعلیٰ نے اپنی کتاب میں ابن مقدہ نے اپنی کتاب میں اور ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں نقل کیا ہے۔

فراتہ اسطین کے باب ۱۵۵ میں منقول ہے کہ حضرت علیؑ نے حضرت عثمان کے زمانے میں مسجد کے اندر چند لوگوں کی موجودگی میں بھی واقعہ غدیر سے استدلال کیا تھا۔ اسی طرح کوفہ میں ان لوگوں کے سامنے بھی جو پیغمبر کی حریف سے ان کی خلافت بلا فصل کے لیے نفی ہونے کا انکار کر رہے تھے صراحت کے ساتھ اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اللہ یہ کے مطابق اس حدیث (یعنی کوفہ میں واقعہ غدیر سے آپ کے استدلال) کو اہل سنت کی مشہور کتابوں اور معروف ماخذوں میں چار صحابہ اور چودہ تابعین سے روایت کیا گیا ہے۔

جنگ بھل کے دن بھی "مہاکم" کی کتاب مستدک جلد سوم ص ۳۳ کی روایت کے مطابق مہاکم کے سامنے حدیث غدیر سے استدلال فرمایا۔

نیز جنگ صفین کے دن "سلیم بن قیس جالی" کی روایت کے مطابق حضرت علیؑ نے اپنی لشکر گاہ میں باجریں و انصار اور اطراف و جوانب سے آنے والے لوگوں کے سامنے اس حدیث سے استدلال کیا۔ اور بدر میں جو جنگ بدر میں پیغمبر کے ساتھ تھے) میں سے بارہ افراد نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ انہوں نے یہ حدیث پیغمبر سے سنی ہے۔

حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ باقی مسلمان حضرت فاطمہ زہراؓ، امام حسنؓ، امام حسینؓ، عبداللہ بن جعفر، عمار یا سر، قیس بن سعد، عمر بن عبدالعزیز اور عباسی خلیفہ ماحون نے بھی اسی حدیث کو سند کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہاں تک کہ عمرو بن عاص نے اس خط میں جو اس نے معاویہ کو اس لیے لکھا تھا کہ وہ اس پر اپنی طرح سے یہ بات ثابت کر دے کہ وہ حضرت علیؓ کے مرتبہ و مقام اور معاویہ کی وضع سے قطعی حقائق سے خوب آگاہ ہے، اس خط میں اس نے مراست کے ساتھ مسئلہ نذیر کا ذکر کیا تھا اور اسے خطیب خاندی حنفی نے اپنی کتاب مناقب کے صفحہ ۱۲ پر نقل کیا ہے۔

وہ لوگ جو اس سے زیادہ توضیحات کے خواہاں ہیں اور حضرت علیؓ، اہل بیتؓ، صحابہ اور غیر صحابہ کی طرف سے حدیث نذیر سے استدلال کرنے کے بارے میں ان روایات کے مختلف ماخذوں میں بیان سے آگاہ ہونا چاہیں تو وہ کتاب النذیر جلد اول صفحات ۵۹ تا ۱۳۲ کی طرف رجوع کریں۔ علامہ ابنی مرحوم نے صحابہ و غیر صحابہ میں سے ۱۲ حضرات سے مختلف مواقع پر اس حدیث سے استدلال کرنے کی روایات پیش کی ہیں۔

۵۔ آیت کے آخری جملہ کا مفہوم کیا ہے؟

بعض کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت حضرت علیؓ کو خلافت و اہدایت کا منصب عطا کرنے اور واقعہ نذیر سے مربوط ہے تو پھر آخری جملہ کہ: **ان الله لا يهدي القوم الظالمين**۔ یعنی ”نہ ان کا فرقہ قوم کو ہدایت نہیں کرتا“ اس مسئلے سے کیا ربط رکھتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے بس اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ لفظ کفر لغت میں بھی اور اسی طرح قرآن کی زبان میں بھی انکار، مخالفت اور ترک کے معنی میں ہے۔ کبھی انکار خدا یا انکار نبوت پیغمبر کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی دوسرے احکام کے مقابلے میں انکار یا مخالفت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت ۹۰ میں حج کے بارے میں ہے:

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

جو لوگ حج کے حکم کو پامال کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے خدا تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔

سورہ بقرہ کی آیت ۱۰۶ میں باد و گروں کے لیے بھی اور ان کے بارے میں بھی کہ جو باد و میں آلودہ نہیں فقط کفر بولا گیا:

وَمَا يُغْنِيَانِ مِنَ آتِئِهِمْ شَيْءٌ يَكْفُرُوا بِمَا أُتُوا فَخَسِرُوا فِيْ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

سورہ ابراہیم آیت ۲۲ میں بھی ہے کہ شیطان ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے اس کی پیروی اور اطاعت کی اقیامت کے دن صوبہ انظار نفرت کرتے ہوئے ان سے کہے گا کہ تم نے احکام الہی کی اطاعت میں مجھے اس کا شریک قرار دیا تھا اور میں آج تمہارے اس کام سے کفر کرتا ہوں۔

”إِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمْ مَعِيَ مِنْ قَبْلُ“ (ابراہیم: ۲۲)

اس بنا پر کفر کا اطلاق مسئلہ اہدایت و رہبری کے خالص پر ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

۶۔ ایک ہی زمانہ میں دو ولی ہو سکتے ہیں؟

ایک اور بیان جو اس متواتر حدیث اور اسی طرح زیر بحث آیت سے رد گردانی کے لیے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اگر پیغمبر نے حضرت علیؑ کو غدیر خم میں ولایت و جہری و خلافت کے لیے مقرر کر دیا ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ ایک ہی زمانے میں دو رہبر اور دو پیشوا ہو جائیں گے۔

لیکن اس آیت کے نزول اور حدیث کے درود کے زمانے کے خاص اوضاع و شرائط اور مخصوص حالات و کوائف کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسی مرتبہ آنحضرتؐ پر توجہ کرتے ہوئے کہ جو پیغمبر کی گفتگو میں پائے جاتے ہیں یہ بیان بھی کلی طور پر رد ہو جاتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعہ پیغمبرؐ سلام کی زندگی کے آخری مہینوں میں واقع ہوا ہے جبکہ آپؐ آخری احکام کو لوگ ایک پہنچا رہے تھے۔ خصوصاً جب کہ آپؐ نے مراحت کے ساتھ فرمایا کہ میں بہت جلدی تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں اور دو گنا یہ چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔

جو شخص یہ گفتگو کر رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنے جانشین کے مقرر کرنے کے انتظام میں مصروف ہے اور وہ آئندہ کے لیے پروگرام سے رہا ہے اور کہ اپنے زمانے کے لیے۔ لہذا اس سے صاف واضح اور روشن ہے کہ اس کے دو امیروں اور دو پیشواؤں کا ایک ہی زمانے میں وجود مقصود نہیں ہے۔

دو بات جو خاص طور پر ذہنی توجہ سے یہ ہے کہ ایک طرف تو بعض علماء اہل سنت یا اعتراض پیش کر رہے ہیں تو بعض دوسرے ایسے ہیں جنہوں نے اس کے مقابلے میں ایک اور اعتراض پیش کر دیا ہے اور وہ یہ کہ پیغمبرؐ نے حضرت علیؑ کی ولایت و خلافت کے منصب پر تقرری تو کی ہے لیکن اس کی تاریخ صاف اور واضح طور پر بیان نہیں فرمائی، تو اس صورت میں کیا رکاوٹ ہے کہ یہ ولایت و خلافت علیؑ کا بیان دوسرے تین خلفاء کے بعد کے لیے ہو۔

حقیقتاً کتنی حیرت کی بات ہے کہ کوئی چست کے اسی طرف گر رہا ہے اور کوئی اس طرف۔ لیکن تم واقعہ کو مان لینے میں تعصبات مائل ہو گئے ہیں۔ ذرا کوئی اُن سے یہ تو پوچھے کہ اگر پیغمبرؐ اکرمؐ یہ چاہتے تھے کہ اپنے چوتھے خلیفہ کو معین کریں اور مسلمانوں کے آئندہ کی فکر حتیٰ تو کیوں اپنے پہلے، دوسرے اور تیسرے خلیفہ کا ذکر میں کا تعین چوتھے خلیفہ پر مقدم و لازم تھا غدیر خم کے خطبہ میں نہ فرمایا۔

یہاں ہم اپنا سابقہ بیان دہہاتے ہیں اور اس بحث کو ختم کرتے ہیں کہ اگر مخصوص نظریات درمیان میں نہ ہوتے تو یہ تمام اعتراضات اس آیت اور اس حدیث کے سلسلے میں نہ کیے جاتے جس طرح سے کہ دوسرے مواقع پر اس قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوا ہے۔

۴۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا الشُّرُوعَ وَالْأَحْكَامَ
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَئِيْذَنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا

أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ ذِيكَ طُفْيَانًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

۶۹- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

ترجمہ

۶۸- اے اہل کتاب تم کچھ وقت نہیں رکھتے جب تک کہ تم تورات و انجیل اور اس کو جو تم پر تھا اسے پروردگار کی طرف
سے نازل ہوا ہے قائم اور برپا نہ کرو لیکن جو کچھ تم پر تیرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے (نہ صرف ان کی
بیداری کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ) ان میں سے بہت سوں کے طفیان اور کفر کو زیادہ کرتا ہے۔ اس بنا پر اس کا فتنہ
(اور ان کی مخالفت) سے بچیں نہ ہو۔

۶۹- وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور یہودی، صائبین اور عیسائی جو بھی خدا نے یگانہ اور روز قیامت پر ایمان لے آئے
گا اور عمل صالح بجا لائے گا تو نہ ایسے لوگوں پر کوئی خوف طاری ہو گا اور نہ ہی وہ محزون و غمگین ہوں گے۔

شان نزول

تفسیر مجمع البیان^{۱۵} اور تفسیر قرطبی میں ابن عباس سے اس طرح منقول ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت پیغمبر کی خدمت
میں آئی اور پہلا سوال یہ کیا کہ آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ تورات خدا کی طرف سے ہے۔ پیغمبر نے اثبات میں جواب دیا۔
انہوں نے کہا کہ ہم بھی تورات کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اور کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتے (درحقیقت تورات ہمارے
اور آپ کے درمیان قدر مشترک ہے لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس پر صرف آپ ہی عقیدہ رکھتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو
کہ ہم تورات کو تو قبول کر لیں اور اس کے علاوہ کی غنی کر دیں)۔ اس پر پہلی آیت نازل ہوئی اور انہیں جواب دیا گیا۔

تفسیر

جیسا کہ ہم اس سورہ کی آیات کی تفسیر میں اب تک پڑھ چکے ہیں کہ ان میں قابل ملاحظہ صابلی کتاب (یہود و نصاریٰ) کی دعا

شکلیوں، بحثوں، سوالات اور اعتراضات سے ہی متعلق تھا۔ یہ آیت بھی ان بحثوں کے ایک اور رخ کی طرف اشارہ کرتی ہے اور ان کی اس کمزور منطق کا جواب دے رہی کہ جو یہ چاہتے تھے کہ قرأت کو تو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک متفق علیہ کتاب ہونے کی حیثیت سے قبول کر لیا جائے اور قرآن کو ایسی کتاب ہونے کی حیثیت سے کہ جس میں اختلاف پایا جاتا ہے چھوڑ دیا جائے۔ یہ آیت انہیں جواب دیتے ہوئے کہہ رہی ہے، ہاں کتاب تمہاری کوئی بھی وقعت نہیں ہوگی جب تک کہ تم قرأت و انجیل اور تمام آسمانی کتابوں کو جو تم پر نازل ہوئی ہیں بلا استثنا اور بغیر کسی تفاوت کے تسلیم نہ کرو گے۔

”قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم“

کیونکہ جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ تمام کتابیں ایک ہی مبداء سے صادر ہوئی ہیں اور ان سب کی اساس اور اصول بھی ایک سے ہیں اگرچہ ان میں سے آخری کتاب کامل ترین اور جامع ترین ہے۔ اسی بنا پر روزِ مہمصل ہے اس کے علاوہ پہلی کتابوں میں آخری کتاب یعنی قرآن کے بارے میں متعدد بشارتیں بھی آئی ہیں۔ دعویٰ ہیں اس بات کے کہ وہ قرأت و انجیل کو قبول کرتے ہیں پس اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو انہیں پابندی ہے کہ وہ ان بشارتوں کو بھی قبول کریں اور جب کہ انہوں نے ان نشانیوں کو قرآن میں پایا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔

مذکورہ بالا آیت یہ بھی کہتی ہے کہ صرف دعویٰ ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان آسمانی کتابوں پر عمل قائم ہونا چاہیے۔ علاوہ ازیں ”ہماری اور تمہاری“ کتاب کی بات نہیں ہے۔ معاملہ تو آسمانی کتابوں کا ہے اور جو کچھ خدا کی طرف سے آیا ہے، اس کا ہے پس تم کس طرح اس کمزور منطق کے ذریعے آخری کتاب کو نظر انداز کر سکتے ہو۔ قرآن پھر ایک مرتبہ ان کی اکثریت کی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ نہ صرف ان آیات سے ہند نصیحت نہیں لیتے اور ہدایت حاصل نہیں کرتے بلکہ ان کی بہت دھرمی کی وجہ سے ان کا کفر و فطیان بڑھتا ہی جاتا ہے۔

”وليزيدن كثر منكم من انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا“

اور آیات حق اور صحیح باتوں کی بجا راہکار اور بہت دھرمی سے بھرتے ہوئے دلوں پر ایسی ہی ایسی تاثیر پیدا ہوا کرتی ہے۔ آیت کے آخر میں اپنے پیغمبر کو اس غرور، اکثریت کی انتہائی سختی کے مقابلہ میں تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے: اس کا نصیحت کی منافقتوں سے تنگی نہ ہو کیونکہ اس کا نقصان خود ان ہی کی طرف لوٹ جائے گا اور تجھے اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔

على القوم الكافرين۔

یہ بات بھی صاف ظاہر ہے کہ اس آیت کے مناجیم قوم یہود کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ مسلمان بھی اگر صرف اسلام کے دعویٰ پر ہی قناعت کریں اور تعلیمات انبیاء کے اصول اور خاص طور پر اپنی آسمانی کتاب قرآن کو غلامی پاؤں نہ کریں تو ان کی کسی قسم کی کوئی حیثیت اور قدر و قیمت بارگاہِ خدا میں ہوگی نہ انفرادی و اجتماعی زندگی میں، اور وہ ہمیشہ زہوں حال زیر دست اور شکست خوردہ رہیں گے۔

بعد والی آیت میں پھر تھے سرے سے اس حقیقت کو اعلیٰ تاکید قرار دیتے ہوئے کہ کتاب کے تمام اقوام و مل اور تمام مذاہب کے پیروکار جو اس کتاب کو خود وہ مسلمان ہوں یا یہودی، صابئیون ہوں یا نصاریٰ صرف اسی صورت میں اہل نجات ہوں گے اور اپنے آئندہ سے خوف زدہ اور گدہ شدہ سے محزون و غمگین نہ ہوں گے جب کہ وہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوں گے اور نیک اعمال انجام دیں گے۔

ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصابئون والنصری من امن بالله والیوم الآخر وحمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔

یہ آیت حقیقت میں ان لوگوں کے لیے زندانِ شکن جواب ہے جو نجات کو کسی خاص ملت اور قوم میں منحصر سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انبیاء کے احکام میں تعین (یعنی کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا) کے قائل ہو جائیں اور مذہبی دعوتوں کو کوئی تعصبات سے طاریہ آیت کہتی ہے کہ وہ نجات ایسی باتوں کو برکنہ رکھنے میں منحصر ہے۔

جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۸ کے ذیل میں کہ جس کا مضمون مذکورہ بالا آیت کے ساتھ تقریباً یکساں ہے ہم واضح کر چکے ہیں کہ بعض لوگ ایک منقطع امتیز بیان کے ذریعہ چاہتے ہیں کہ مذکورہ بالا آیت کو صلیح کلی کے مسلک پر دلیل قرار دیں اور تمام مذاہب کے پیروکاروں کو اہل نجات فرض کر لیں اور اسے نفرت انداز کر دیں کہ درحقیقت آسمانی کتابوں کے کچے بعد دیگرے نازل ہوتا ہے انسانیت کے بتدریج و درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔

لیکن جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں کہ آیت صلیحہ کی تعبیر کے ذریعے اس حقیقت کو لطیف و متذکر کرتی ہے کہ مذاہب کے اختلاف کی صورت میں آخری قانون پر عمل کریں۔ کیونکہ منسوخ شدہ قوانین پر عمل کرنا صلیح نہیں ہے۔ بلکہ صلیح تو موجود قوانین اور آخری قانون پر عمل کرنا ہے۔

علامہ انوری اس آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی قابل قبول ہے کہ امن بالله والیوم الآخر وحمل صالحا کا جملہ صرف یہود و نصاریٰ اور صابئیون کی طرف متوجہ ہو کر کہہ "ان الذین آمنوا" جو آیت کی ابتداء میں ذکر ہوا ہے وہ اس قید کا مناج نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اس آیت کا معنی یوں ہو گا کہ صابان ایمان اور مسلمان افراد اور اسی طرح یہود و نصاریٰ اور صابئیون بشرطیکہ وہ بھی ایمان لے آئیں اور اسلام قبول کر لیں اور صلیح بجا لائیں تو سب کے سب اہل نجات اور رستگار ہوں گے اور کسی بھی قسم کے لوگوں کے سابقہ مذہبی اعتقادات کا اس صورت میں ان پر کوئی اثر نہ ہو گا اگر وہ ایمان لے آئیں اور راستہ سب کے سامنے کھلا ہوا ہے (خبر کیجئے)۔

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءَ يَلُّوْا رُسُلَنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا
كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَزَيَّنُوا لَكُمْ

لے اس کی مزید توضیح کے لیے تفسیر نزل اور ترجمہ جلد اول مشاہی عرفہ و جوح فرمائیں۔

وَقَرِيبًا يَقْتُلُونَهُ

۱۰۔ وَحَسِيبُوا إِلَّا تَكُونُ فِئْتَهُ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرًا فَمِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ
بِمَا يَعْمَلُونَ

ترجمہ

۱۰۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے لیکن جب بھی کوئی پیغمبران کی خواہشات نفسانی اور
میلانات کے خلاف آتا تو بعض کی تو تکذیب کرتے اور بعض کو قتل کر دیتے۔

۱۱۔ اور انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اس کا کوئی بدلہ اور سزا نہ ہوگی لہذا وہ حقائق کو دیکھنے اور سچی باتوں کو سننے
سے اندھے اور بہرے ہو گئے اس کے بعد پھر (وہ بیدار ہوئے اور) خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی اس کے بعد
دوبارہ (خواب غفلت میں جا پڑے اور) ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور خدا ان کی
کارگزاریوں پر خوب اچھی طرح مطلع ہے۔

تفسیر

سورہ بقرہ میں جو آیات گورچکی ہیں ان میں اور اس سورہ کے شروع میں جو آیات گزری ہیں ان میں اس تاکید ہی عہد و پیمان
کی طرف جو خداوند تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا اشارہ ہو چکا ہے۔ اس آیت میں دوبارہ اس عہد و پیمان کی یاد دہانی کرتے
ہوئے فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل سے پیمان لیا اور ان کی ہدایت اور اس پیمان کو وفا کرنے کا مطالبہ کرنے کے لیے ان
کی طرف پیغمبر بھیجے اَلْقَدْ اَرْسَلْنَا مِيشَاخَ بْنَ اِسْرٰئِیْلَ وَارْسَلْنَا اِلَيْهِمْ رُسُلًا۔

جیسا کہ جلد اول میں بیان ہو چکا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیمان وہی ہے جس کی طرف سورہ بقرہ کی آیت ۹۲ میں
اشارہ ہوا ہے یعنی اس پر عمل کرنے کا پیمان جو خدا نے ان پر نازل کیا تھا
پھر مزید کہتا ہے انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس پیمان پر عمل نہیں کیا بلکہ جب بھی کوئی پیغمبران کے میلانات اور جہاد ہوی

۱۱۔ تفسیر نور جلد اول سورہ بقرہ آیت ۹۲ کے ذیل میں۔

کے خلاف کوئی حکم ملا تو وہ اس کی مخالفت میں سخت ترین مقابلے اور جھگڑے پر اتر آتے تھے۔ ان میں سے کچھ انبیاء کی تو وہ تکذیب کرتے تھے اور انہیں جھٹلاتے تھے اور جن انبیاء کی تکذیب کرنے پر اور ان کے اثرات کو روکنے پر قادر نہ ہوتے تھے انہیں قتل کر دیتے تھے۔

﴿فَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾۔

یہ ہیں طریقے سخرت اور خود خواہ افراد کے کہ بھائے اپنے رہبروں کی پیروی کرنے کے وہ اس بات پر مصر ہیں کہ رہبر ان کے میلانات اور خواہشات کے تابع ہوں اور اگر وہ ان کے میلانات اور خواہشات کے خلاف ہوں تو اس صورت میں نہ صرف ان کی رہبری قبول نہیں کرتے بلکہ انہیں زندہ رہنے کا حق دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔

مندرجہ بالا جملے میں ”کذبوا“ یعنی کھٹکھٹاؤں اور ”یقتلون“ مفسدات کی صورت میں آیا ہے۔ جو کہتا ہے کہ اس کا سبب قبل و بعد کی آیات کی عقلی مناسبت کا ہی غور رکھنے کے علاوہ کہ جو سب کے سب مفسدات کی صورت میں آئے ہیں یہ ہو کہ چونکہ فعل مفسدات استمرار پر دلالت کرتا ہے لہذا اندازہ چاہتا ہے کہ وہ اس روح اور فکر کے ان میں ہمیشہ جاری رہنے کو بیان کرتے کہ پیغمبروں کو جھٹلانا اور انہیں قتل کرنا ان کی زندگی کا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا بلکہ ان کا یہ عمل ایک مستقل پروگرام اور کتب کی صورت اختیار کر گیا تھا۔

بعد والی آیت میں ان سرکشوں اور جرائم کے باوجود ان کی بے جا خود فریبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: ان حالات کے باوجود وہ یہ گمان کرتے تھے کہ کوئی عذاب و سزا انہیں دینا غیر ممکن ہوگی۔

جیسا کہ دوسری آیات میں تصریح ہو چکی ہے وہ خود کو ایک برتر قوم و قبیلہ سمجھتے تھے اور خود کو خدا کا بیٹا کہتے تھے (وَحَسْبُوا ان لا تكون فتنة)۔

آخر کار اس خطرناک فریب خوردگی نے اور اپنے آپ کو برتر سمجھنے نے ایک قسم کا پردہ ان کی آنکھوں اور کانوں پر ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے وہ آیات خدا دیکھنے سے اندھے اور کلمات حق سننے سے بہرہ منہ ہو گئے (فصموا وسموا)۔

لیکن جب انہوں نے اللہ کے مذاہب کے فونے اور اپنے بُرے اعمال کے انجام کا مشاہدہ کیا تو پشیمان ہوئے اور توبہ کر لی اور اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوئے کہ خداوند تعالیٰ کی دھمکیاں حقیقی اور سچ ہونے والی ہیں نیز وہ قطعاً کوئی برتر فائدہ انہیں نہیں دی تو خدا نے بھی ان کی توبہ کو قبول کر لیا (شَرَّابِ اللہ عَلَیْہِمْ)۔

مگر یہ بیداری اور زدامت و پشیمانی زیادہ دیر تک قائم نہ ہو سکی اور انہوں نے دوبارہ غفلت و سرکشی اختیار کر لی اور حق و عدالت کو شکرنا شروع کر دیا اور ایک دفعہ پھر غفلت کے پردے کو چوکنے کے اندر ڈوب جانے کے آثار میں ان کی آنکھوں اور کانوں پر پڑ گئے اور پھر وہ آیات حق دیکھنے سے اندھے اور حق کی باتیں سننے سے بہرے ہو گئے اور ان میں سے بہت سوں کی یہ حالت ہو گئی (شَرَّابِ اللہ عَلَیْہِمْ وَصَمُوا وَصَمُوا کَثِیْرٌ مِنْہُمْ)۔

۱۔ حقیقت میں ”فَرِیقًا کَذَّبُوا وَفَرِیقًا یَقْتُلُونَ“ کا جو میں کہ میں بیان اور دیگر تفسیر میں آیا ہے اصل کذبوا و قتلوا اور یکتلون و یقتلون تھا

شاید "عموا" "اندھے ہو گئے" کو "صمو" "بہرے ہو گئے" پر مقدم رکھنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ پہلی دفعہ انہیں آیات خدا اور پیغمبر کے جواہرات کو دیکھنا چاہیے اور پھر ان کے احکام کو سننا چاہیے۔ "کثیر صمد" "ان میں سے بہت سے" کا ذکر صمو و صمو کے الفاظ کی تکرار کے بعد درحقیقت دونوں الفاظ کی توضیح کے طور پر ہے یعنی غفلت و سبغ خبری اور اندھے اور بہرے ہونے کی حالت حقائق کے مقابلے میں کوئی عمری حیثیت نہیں رکھتی مگر ہمیشہ ایک صالح اور نیک اہلیت بھی ان کے درمیان موجود رہی تھی اور یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ قرآن کے یہودیوں پر ملے کسی طرح بھی نسل اور قبائلی پہلو نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ صرف ان کے اعمال کی وجہ سے تھے۔

کیا "عموا و صمو" کے الفاظ کی تکرار کثرت اور تاکید کا پہلو رکھتی ہے یا یہ دو مختلف واقعات کی طرف اشارہ ہے جو بنی اسرائیل میں ہوتے تھے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دو مختلف واقعات کی طرف اشارہ ہیں ایک بابل کے لوگوں کے نکلنے کے وقت اور دوسرے ایرانیوں اور رومیوں کے ملنے کے زمانے میں کہ جس کی طرف قرآن نے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں ایک مختصر سا اشارہ کیا ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ دوبارہ اسی حالت میں گرفتار ہوتے رہے ہیں اور جب بھی وہ اپنے بُرے اعمال کے غم میں تباہی دیکھتے تو توبہ کر لیتے اور پھر توبہ کو توڑ دیتے تھے یہ کہ صرف وہی مرتبہ ایسا ہوا۔ آیت کے آخر میں ایک مختصر اور بچہ سنی جملے کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ خدا کسی وقت بھی ان کے اعمال سے غافل نہیں تھا اور تمام کام جو وہ انجام دیتے ہیں انہیں وہ دیکھتا ہے۔
واللہ بصیر بہ معمولون

۱۰۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِيْ اِسْرَآءِيْلَ اَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وُصِّىَ الشَّارِءُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝

۱۱۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثُلَاثٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

۱۲۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

ترجمہ

۷۲۔ جنہوں نے یہ کہا کہ خدا مسیح ابن مریم ہی ہے وہ یقیناً کافر ہیں (جبکہ خود مسیح نے یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم خدا کے واحد و یگانہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی کیونکہ جو شخص کسی کو خدا کا شریک قرار دے گا خدا نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی یا دور و انصار نہیں ہے۔

۷۳۔ جنہوں نے یہ کہا کہ خدا تین میں سے ایک ہے وہ بھی یقیناً کافر ہو گئے ہیں کیونکہ مہبود یگانہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے اور اگر وہ اپنے اس قول سے دستبردار نہ ہوتے تو ان میں سے (اس عقیدہ پر قائم رہنے والے) کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔

۷۴۔ کیا وہ خدا کے حضور تو بہ نہیں کرتے، اُس کی طرف نہیں پلٹتے اور اُس سے طلب بخشش نہیں کرتے جبکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

تفسیر

ان مباحث کے بعد کہ گذشتہ آیات میں مہبودوں کے انحرافات سے متعلق گزری ہیں، یہ آیات اور ان سے بعد ال آیات مسلمانوں کے انحرافات کے متعلق بحث کرتی ہیں، سب سے پہلے تو خدا اس آیت میں سمیت کے اہم ترین انحرافات میں سنن الاہمیت مسیح اور تثلیث مہبود سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے، یقیناً جنہوں نے یہ کہا کہ خدا مسیح ابن مریم ہی ہے وہ کافر ہو گئے ہیں۔

القد کفر الذین قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم

اسی سے بڑھ کر اور کیا کفر ہو گا کہ ہر جہت سے لا محدود خدا کو ایسی مخلوق کے ساتھ کہ جو ہر جہت سے محدود ہے ایک اور متہ سمجھ لیا جائے اور مخلوق کی صفات کو خالق میں قرار دے لیا جائے جبکہ خود مسیح نے صراحت کے ساتھ بنی اسرائیل سے ہنا کرتے ہوئے یگانہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔

او قال المسيح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله رجی و ربکم

اور اسی طرح سے اپنے متعلق ہر قسم کے غلو اور شرک سے نفی کرتے ہوئے اسی سے اپنی میزاری کا اظہار کیا اور خود کو خدا تعالیٰ کی دوسری مخلوقات کی طرح ہی ایک مخلوق کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ ساتھ ہی اسی مطلب کی تاکید مزید اور ہر قسم کا شک و شبہ دور کرنے کے لیے مسیح نے مزید کہا کہ جو خدا کے لیے کوئی شریک قرار دے اس پر خدا نے جنت حرام کر دی ہے اور اسی کا ٹھکانا جہنم کی آگ ہے۔

(انھن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ و ما و نہ النار)

پھر مزید تاکید اور اسی حقیقت کے اثبات کے لیے کہ شرک و عواید قسم کا کلمہ کھلا ظلم ہے اُن سے کہتا ہے کہ نگاہوں اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔

(وما للظالمین من انصار)

جیسا کہ ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ تاریخ مسیحیت یہ کہتی ہے کہ تثلیث کا قرن اول میں اور خصوصاً حضرت مسیح کے زمانے میں کوئی وجود نہ تھا۔ یہاں تک کہ موجودہ انجیلوں میں بھی اپنی تمام تر تحریفات کے باوجود تثلیث کے بارے میں ذرا سی بات بھی لکھائی نہیں دیتی اور خود مسیحی متقیین بھی اس امر کا اعتراف کرتے ہیں۔

بنا بریں مذکورہ بالا آیت میں حضرت مسیح کی ثابت قدمی و پائندگی اور مسئلہ توحید کے بارے میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ مسیحیت کے موجودہ منابع اور کتب سے بھی ہم آہنگ ہے اور یہ بات قرآن کی عظمت کے دلائل میں سے شمار ہوتی ہے۔ یہ ضمنی طور پر اسی بات کی طرف بھی توجہ دے گا کہ اس آیت میں جو موضوعات زیر بحث ہیں وہ مسئلہ خدا اور جناب مسیح کی خدا کے ساتھ وحدت ہے دوسرے نقطوں میں "توحید در تثلیث" کا معاملہ زیر نظر ہے لیکن بعد کی آیت میں سیموں کے نقطہ نظر سے "خداؤں کے تعدد" یعنی تثلیث در توحید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے "جنہوں نے یہ کہا کہ خدا تین اتانیم میں سے میرا تبار ہے" وہ مسلمانوں کا فرمایا (لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالثا لثلاثہ)۔

بہت سے محققین نے مثلاً طبری نے مجمع البیان میں شیخ طوسی نے میان میں اور رازی و قرطبی نے اپنی اپنی تفسیروں میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ پہلی آیت کو یسائیوں کے یعقوبیہ نامی فرقے کے بارے میں ہے جو خدا کو حضرت مسیح کے ساتھ متحد مانتے ہیں لیکن یہ آیت دکانیہ اور فطوریہ نامی فرقوں کے بارے میں ہے۔ یہ لوگ تین خداؤں کے قائل ہیں۔

لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اسے سیموں کے بعض فرقوں سے غیر متعلق کہنا حقیقت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا چونکہ تثلیث کا عقیدہ تو تمام یسائیوں میں عموماً رکتا ہے جیسا کہ خدا کی توحید اور یکتائی کا مسئلہ ہم مسلمانوں کے درمیان قطعی اور مسلم ہے۔

زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جہاں وہ خداؤں کو تین مانتے ہیں وہاں وہ اسے یگانہ حقیقی بھی مانتے ہیں اور ان کے اعتقاد کے مطابق تین حقیقی واعدل کر ایک حقیقی و اہم کو تشکیل دیتے ہیں۔

مذکورہ بالا دونوں آیات ظاہراً ان دونوں تفسیروں کے دو مختلف پہلوؤں کی طرف ہی اشارہ کرتی ہیں۔ پہلی آیت میں تین خداؤں کی وحدت کے عقیدے کی طرف اشارہ ہے اور دوسری آیت میں اُن کے تعدد کے عقیدے

۱۔ اس موضوع کی مزید وضاحت اور مسئلہ تثلیث اور وحدت در تثلیث کے بارے میں تفسیر نمونہ جلد چہارم صفحہ ۱۷۶ کی طرف رجوع کریں (ادھر ترجمہ)۔

۲۔ "اتانیم" کا معنی ہے اصل اور ذات اور اس کی جمع "اتانیم" ہے۔

کی طرف اشارہ ہے اور ان دونوں بیانات کا ایک دوسرے کے ساتھ آگے پیچھے آنا درحقیقت ان کے عقیدے کے بطلان کے روشن و واضح دلائل میں سے ہے کہ کس طرح ان کے ہم میں خداوند تعالیٰ کیسی مسیح اور روح القدس کے ساتھ مل کر حقیقت ایک ہو جاتا ہے اور کبھی حقیقتاً تین چیزیں بن جاتا ہے کیا تین کا ایک کے ساتھ مساوی ہو جانا کوئی معقول بات ہے۔
جوابات اس حقیقت کی تائید کرتی ہے کہ یہ کہ میں ایک گردہ بھی ایسا دکھائی نہیں دیتا جو تین خداؤں کا قائل ہو۔

پھر قرآن قطعی طور پر ان کے جواب میں کہتا ہے: "خدا نے یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے" و ما من الا اللہ وحده۔ خصوصاً لفظ "من" کا لفظ "اللہ" سے پہلے آنا دوسرے معبودوں کی نفی کرتا ہے۔
"اوسری مرتبہ پھر انتہائی محنت اور تاکید کی وجہ سے ان کو اس خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: اگر وہ اس عقیدے سے دستبردار نہ ہوں گے تو ان لوگوں کو جو اس کفر پر پالی رہیں گے ضرور دردناک عذاب پہنچے گا" و ان لنعم عذاباً لعلون لیسن الذین کفرو وامنتم مع عذاب الیم۔

"منہم" میں کلمہ "من" بعض کی نظر میں بیانیہ ہے لیکن عاشر یہ ہے کہ اسے "بعض" کے مفہوم میں ہونا چاہیے اور حقیقت میں یہ ایسے اشخاص کی طرف اشارہ ہے جو اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے اور قرآن کی دعوتِ اُمید کے بعد بھی صحیح عقیدے کی حق نہیں پلٹے نہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور صحیح عقیدہ کی طرف پلٹ گئے۔
تفسیر ان میں کتابِ اہلِ رافضی سے ایک داستان نقل ہوئی ہے کہ میں کا یہاں پر ذکر کرنا غیر مناسب نہیں ہے۔ اس سے اس بات کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ میں کی تئلیٹ و توحید کتنی ناقابلِ فہم ہے۔

اس کتاب کا مؤلف کہتے ہیں: آدمی عیسائی ہو گئے۔ پادری نے عیسائیت کے ضروری عقائد کو جن میں سے ایک عقیدہ تثلیث بھی تھا، نہیں تسلیم کر دیا۔ ایک دن ایک کٹر عیسائی عقیدہ رکھنے والا اس پادری کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں کے بارے میں جو نئے نئے عیسائی مجسمے تھے سوال کیا۔ پادری نے انتہائی غرضی کے عالم میں ان تین افراد کی طرف اشارہ کیا تو اس نے فوراً پچھا کہ کیا انہوں نے جہاں سے ضروری عقائد میں سے کچھ یاد کر لیا ہے۔ پادری نے بڑی دلیری اور تاکید کے ساتھ کہا: ہاں! ہاں!۔
اس کے بعد نمونے کے طور پر ان میں سے ایک کو آواز دی تاکہ وہاں کے سامنے اس کی آزمائش کرے۔ پادری نے کہا: تم تثلیث کے بارے میں کیا مانتے ہو؟ اس نے جواب میں کہا: آپ نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ خدا تین ہیں۔ ایک آسمان میں ہے دوسرا زمین پر ہے کہ جو سریم کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔ تیسرا خدا بکتر کی شکل میں دوسرے خدا پر تیس سال کی عمر میں نازل ہوا۔ پادری کو غصہ آگیا کہ اس کو باہر نکال دیا۔ کہنے لگا: اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر دوسرے شخص کو آواز دی تو اس نے اس سوال کے جواب میں تثلیث کے بارے میں یہ بتلایا کہ آپ نے مجھے اس طرح تعلیم دی ہے کہ خدا تین تھے۔ لیکن ان میں سے ایک سولی پر چڑھا دیا گیا لہذا اب بکتر

بعض روایات و تفسیر میں نقل کیا ہے کہ میں کی تئلیٹ بھی وجود رکھتی ہے جو تین خداؤں کے قائل نہیں ہیں بلکہ صرف عینی کی خدا سے اللہ کے قائل ہیں لیکن آج ایسے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں۔

پاس صرف دو خدا باقی رہ گئے ہیں۔ پادری کو اس پر اس سے بھی زیادہ غصہ آیا اور اسے بھی باہر نکال دیا۔ اس کے بعد میرے آدمی کو جو سب سے زیادہ مجھ دار اور دینی عقائد کو یاد کرنے میں زیادہ کوشش کرنے والا تھا، آواز دی اور وہی سسٹا اس سے پوچھا تو اس نے جو ادب اور احترام سے کہا، اسے میرے پیشوا جو کچھ آپ نے مجھے تعلیم دی ہے میں نے اسے مکمل طور پر یاد کر لیا ہے اور حضرت مسیح کی برکت سے میں نے اسے اپنی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ خدا سے دعا نہ کرنا ہے، ایک خدا تین ہیں، اور تین خدا ایک ہیں۔ ان میں سے ایک کو انہوں نے سول پر رکھا دیا اور وہ مر گیا اس بنا پر وہ سب کے سب مر گئے کیونکہ وہ باتوں کے ساتھ متحمل اور ایک ہی تھا لہذا اس طرح سے اب کوئی خدا باقی نہیں رہا۔

ان آیات میں سے تیسری آیت میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کفر آمیز عقیدے سے توبہ کرو یہ دعوت اس لیے ہے تاکہ خدا اپنی غور بخشش ان کے شامل حال کر دے۔ لہذا کہہ گیا ہے: کیا وہ ان تمام باتوں کے بعد خدا سے یکتا کی طرف نہیں پلٹتے اور اس شرک اور کفر سے مغرت نہیں پاتے حالانکہ خدا غفور و رحیم ہے۔

۱۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ ۚ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ
نَحْنُ أَنْظُرَ آتَى يُوفَكُونَ ○
۲۔ قُلْ اتَّعَبْتُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○
۳۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرِ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ
قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ
السَّبِيلِ ○

ترجمہ

۱۔ مسیح ابن مریم فقط فرستادہ خدا تھے ان سے پہلے اور دوسرے بھی فرستادگان الہی ہی تھے ان کی ماں بھی بہت ہی خاتون تھیں۔ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے لہذا تم کس طرح سے مسیح کی الوہیت کا دعویٰ اور اس کی ماں کی عبادت کرتے ہو، غور کرو کہ ہم کس کس طرح سے قیاسیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھو کہ وہ حق سے

کسی طرح باز رکھے جاتے ہیں۔

۷۶۔ کہہ دو کیا تم خدا کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان ہی پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی تمہارے نفع کی ہمارک ہے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔

۷۷۔ کہہ دو اسے اہل کتاب! تم اپنے دین میں غلو اور تجاؤں، ذکر و اور حق کے سوا کچھ نہ کہو اور ایسے لوگوں کی ہوا و ہوس کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے سے مغرور ہو گئے۔

تفسیر

اسی بحث کے بعد برگزیدہ آیات میں حضرت مسیح کے بارے میں جیسا نبیوں کے غلو اور ان کی اہمیت کے اعتقاد سے متعلق گزری ہیں ان آیات میں واضح و غافل سے چند متغیر محلوں میں ان کے اس عقیدے کو باطل کرتا ہے۔
پہلے کہتا ہے کہ مسیح اور باقی انبیاء کے درمیان کیا فرق ہے کہ جس کی وجہ سے تم مسیح کی اہمیت کا عقیدہ رکھتے ہو۔ مسیح ابن مریم بھی خدا کے ایک رسول ہی تھے اور ان سے پہلے بھی خدا کی طرف سے رسول اور اس کے دیگر فرستادگان آتے رہے ہیں (والمسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل)۔

اگر خدا کی طرف سے رسول ہونا اہمیت اور شرک کی دلیل ہے تو پھر باقی انبیاء کے متعلق بھی اسی چیز کے قائل کیوں نہیں ہوتے لیکن ہم جانتے ہیں کہ کجرو عیسائی برگزیدہ اس بات پر قانع نہیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو فقط ایک فرستادہ خدا (رسول) مانیں بلکہ ان کا عام عقیدہ کہ جس پر وہ غفلت قائم ہیں یہ ہے کہ وہ انہیں خدا کا بیٹا اور ایک معنی میں خود خدا سمجھتے ہیں کہ جو بشریت کے گناہوں کو فریضے کے لیے ان کی ہدایت اور بھری کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے وہ اس کو "خدا ہی" (ذو جہ بشر کے گناہوں کا نذیر ہونے والا) کا لقب دیتے ہیں۔

اس کے بعد اسی بات کی تائید کے لیے ارشاد ہوتا ہے: "اس کی ماں بہت ہی اچھی خاتون تھیں (وامہ صلیقہ)۔" یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اولاً تو وہ شخص کہ جس کی کوئی ماں ہے اور وہ ایک عورت کے شکم میں پرورش پاتا ہے اور بہت سی حوائج و ضروریات رکھتا ہے وہ کس طرح خدا ہو سکتا ہے؟ اور دوسرے یہ کہ اگر اس کی ماں قابل احترام ہے تو وہی بنا پر ہے کہ وہ بھی مسیح کی رسالت کے دوران ان سے ہم آہنگ تھیں اور کار رسالت میں ان کی مددگار تھیں تو اس طرح سے وہ بھی خدا کی ایک خاص بندہ ہی تھیں لہذا ان کی ایک مجسود کی طرح سے عبادت و پرستش نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ عیسائیوں میں رائج ہے کہ وہ ان کے مجسمہ کے سامنے عبادت و پرستش کی حد تک منسوب کرتے ہیں۔

اس کے بعد عیسیٰ کی ربوبیت کی نفی کی ایک اور دلیل کی طرف اشارہ کرتے فرمایا: "وہ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھاتے

تھے (کان یا حلال الطعام) تو جو شخص اتنا محتاج ہے کہ اگر چند دن اُسے کھانا نہ ملے تو اُس میں چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہ رہے وہ کس طرح سے پروردگار یا خدا کے ہم پڑ ہو سکتا ہے۔

آیت کے آخر میں ایک طرف تو ان دلائل کے واضح ہونے کی طرف اشارہ ہے اور دوسری طرف ان واضح و آشکار دلائل کے مقابل میں ان کی جھٹ و صریحی و سختی اور نادانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اور اگر دیکھو تو سہی کہ ہم کس طرح ان کے لیے دلائل کو وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھو کہ وہ کس طرح حق قبول کرنے سے روگردانی کرتے ہیں (افظربکبفنبین لہم الايات مشہ فظرافی بیوفکون)۔

مناہر میں ان دو جملوں میں "انظر" کی تکرار اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک طرف تو ان روشن و واضح دلائل پر غور کرو کہ جو ہر شخص کی توجہ کے لیے کافی ہیں اور دوسری طرف ان کے حیرت انگیز اور منطقی عکس اصل پر نظر کرو کہ جو ہر شخص کے لیے توجہ خیز ہے۔

بعد والی آیت میں گذشتہ استدلال کی عکس کے لیے فرمایا گیا ہے، جس میں معلوم ہے کہ مسیح خود سرتاپا احتیاجات بشری رکھتے اور خود اپنے نفع و نقصان پر قادر نہیں تھے پر جانیکہ وہ تمہارے نفع و نقصان پر قادر ہوں (قل اتعبدون من دون ما لا یصلککم حسرت و لا فلف)۔

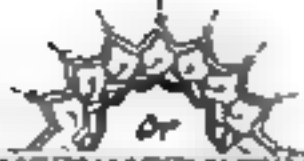
اسی بنا پر وہ بار بار دشمنوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہوئے۔ یا ان کے دوست گرفتار ہوئے۔ اگر لطف خدا ان کے شامل حال نہ ہوتا تو وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتے تھے۔

آخر میں انہیں اسی صحرے سے آگاہ کرتا ہے کہ خبردار کہیں یہ گمان نہ کر لینا کہ خدا تمہاری نادار باتوں کو مستانہیں ہے یا وہ تمہارے باطن سے آگاہ نہیں ہے، خدا سننے والا بھی ہے اور عالم و دانای بھی (واللہ هو السميع العليم)۔

یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ مسیح کے بشر ہونے اور ان کی مادی اور جسمانی ضروریات اور احتیاجات کا سنہرے کرب کا قرآن نے ان آیات اور دوسری آیات میں تذکرہ کیا ہے حضرت عیسیٰ کی خدائی کا دعویٰ کرنے والے مسیحیوں کے لیے بہت بڑی مشکلات میں سے ایک ہے کہ جس کی توجیہ کے لیے وہ بہت ہی باعترافاؤل ماستے ہیں اور بعض اوقات وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے لیے جنہوں کے قائل ہوں جنہرہ ہوت اور دوسرے جنہرہ ناسوت۔ جنہرہ ہوت کی نظر سے وہ خدا کے بیٹے ہیں اور خود خدا ہیں اور ناسوت کی نظر سے جسم اور مخلوق خدا ہیں اور اسی قسم کی دوسری توجیہات کہ جو ان کی منطق کے ضعف اور نارسائی کی بہترین مظہر ہیں۔

اس نکتہ کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ آیت میں لفظ "من" کے بجائے "ما" استعمال ہوا ہے جو عام طور پر غیر ذوی العقول موجودات کے لیے ذکر ہوتا ہے یہ تمہیں شاید ہی بنا پر ہو کہ باقی مسجودوں اور بتوں کو بھی جو پتھر اور لکڑی سے بنے ہوئے

یہ یوحنا کا وہ نکتہ ہے اور یہ اصل کسی چیز سے صرف کرنے کے معنی دیتا ہے اور نہ تو اسے غرض کو کہا جاتا ہے کہ جسے حق سے روک دیا گیا ہو، اگرچہ خود اس کی کوتاہی کی بنا پر ایسا ہوا ہو۔ اور جو نکتہ جوٹ ان کو حق سے روک دیتا ہے اس لیے اس کو انک کہا جاتا ہے۔

ہوتے ہیں اس جملہ کی غرضیت میں داخل کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ اگر مخلوق کی پرستش جائز ہو تو پھر بت پرستی بھی جائز شمار کی جائے۔ کیونکہ مخلوق جو نے میں سب برابر ہیں اور مساوی ہیں اور حقیقت میں حضرت مسیح کی الوہیت پر ایمان ایک طرح کی بت پرستی ہی ہے نہ کہ نہ پرستی۔

انبیاء کے بارے میں غور کے سلسلے میں روشنی دانی سے اہل کتاب کا اشتباہ واضح ہو جانے کے بعد پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے کہ انہیں دعوت دو کرو اس راستے سے علی طور پر پلٹ آئیں۔ فرمایا گیا ہے کہ دو کرو اسے اہل کتاب اپنے دین میں غور کرو اور عدتے تجاوز نہ کرو اور حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہو (فقد اذن لکم ان لا تعبدوا غیرہ لا حق لہ)۔

البتہ عیسائیوں کا غلطو واضح ہے باقی رہا یہودیوں کا غلو کہ اہل کتاب کا خطاب ان کے بارے میں بھی ہے تو بعید نہیں ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جو وہ عزیر کے بارے میں کہتے تھے اور اسے خدا کا بیٹا جتے تھے۔ چونکہ غلو کا سرچشمہ عموماً کلمہ دلوں کی جواہر ہوس کی پیروی کرنا ہے اس لیے اس گفتگو کی تمکین کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ جو تم سے پہلے گمراہ ہوئی اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور جو راہِ استقیم سے منحرف ہو گئے (ولا تتبعواھوۃ خودہ)۔

حضروا من قبلہم و انصروا کثیرا و ضلوا عن سوا السبیل۔

یہ بظہر حقیقت میں ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ ہے جو مسیحیت کی تاریخ میں بھی منکس ہے کہ سنہ ثلاثیث اور حضرت مسیح کے بارے میں غور مسیحیت کی ابتدائی صدیوں میں ان کے درمیان وجود نہیں رکھتا تھا بلکہ جب ہندوستان کے بت پرست اور ان کی مانند دوسرے لوگوں نے دین مسیحیت اختیار کیا تو انہوں نے اپنے سابقہ دین میں سے باقی ماندہ ایک چیز یعنی تثلیث شریک کو مسیحیت میں شامل کر دیا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ثاوث ہندی (دین خداؤں) برہما (فیثوہ سیفا پر ایمان) اتارینی (نارے) تثلیث مسیحیت سے پہلے تھا اور حقیقت یہی کی مکملی ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت ۳۱ میں بھی یہود و نصاریٰ کے عزیر و سب کے بارے میں غور کے ذکر کے بعد ہے کہ:

یَعْتَبِرُونَ خَلْقَ الذِّنِّ کَفَرُوا مِنْ قَبْلِ

ان کی باتیں کہ مشرکین کی باتوں سے مشابہت رکھتی ہیں۔

اس عبارت میں لفظ "حضروا ان کن رکے بارے میں ہے کہ جن سے اہل کتاب نے غلو کا اقتباس کیا تھا اور یہ لفظ اور مرثبہ آیا ہے۔

ظہر ہے کہ یہ عورتانہ کے لیے جو یا اس بنا پر جو کہ وہ پہلے سے تو گمراہ تھے ہی لیکن بعد میں اپنی تعینات کے ذریعہ انہوں نے

۱۔ "لا تعبدوا" کا مادہ غلو ہے جس کے معنی ہیں حق سے تجاوز کرنا۔ فرق یہ ہے کہ جب یہ کسی کے مقام و منزلت سے مطلق تجاوز ہو تو غلو کہ جاتا ہے اگر کسی چیز کے زرخ اور قیمت کے بارے میں ہو تو غلو کہ جاتا ہے اور اگر تیر کے بارے میں ہو تو غلو پر وزن دیکھتے ہیں جو شخص مارنے کا غیظ کہتے ہیں اور جو جانور بہت ہی کسر علی ہوئے غلو کہتے ہیں۔ یہ سب اسی مادہ سے ہیں۔ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ غلو غلو کی طرف بھی بولا جاتا ہے اور غلو کی طرف بھی جبکہ بعض اسے تفریط میں ضم کرتے ہیں اور اس کے غلط مقابل کو تغیر کہتے ہیں۔

دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا تو وہ ایک نئی گمراہی میں جا گرے۔ کیونکہ جو شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف کھینچے جائے یا نئے درحقیقت وہ سب سے زیادہ گمراہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اُس نے اپنی قوتوں کو خود اپنی اور دوسرے لوگوں کی بدبختی میں تلف کر دیا ہے اور دوسروں کے گنہگاروں کا بوجھ بھی اپنے دوش پر اٹھایا ہے۔ آیا وہ شخص کہ جو سیدھے راستے پر قرار پا چکا ہو کبھی اس بات کے لیے تیار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گنہگاروں کے بوجھ کے ساتھ دوسروں کے گنہگاروں کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھائے۔

۷۸۔ لَعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ○
 ۷۹۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ○

۸۰۔ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ خِلْدُونَ ○

ترجمہ

۷۸۔ جو لوگ بنی اسرائیل میں سے کافر ہو گئے ہیں انہیں حضرت داؤد و عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ یہیں بنا پر ہوا کہ وہ گناہ اور تباہی کرتے تھے۔

۷۹۔ وہ ان برے اعمال سے نہیں روکا خود انجام دیتے تھے ایک دوسرے کو منع نہیں کیا کرتے تھے۔

۸۰۔ تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ کافروں اور بت پرستوں کو دوست رکھتے ہیں اور ان سے مدد و کمک بڑھاتے ہیں انہوں نے کتنے بُرے اعمال اپنے (انجام اور آخرت) کے لیے آگے بھیجے ہیں کہ ان کا نتیجہ خدا کی ناز و شکستہی اور ہمیشہ عذاب الہی میں رہیں گے۔

تفسیر

ان آیات میں اس بنا پر کہ اہل کتاب کو ان سے پہلے لوگوں کی اندھی تقلید سے روکا جائے ان کی بدبختی کی طرف اشارہ

کہتے ہوئے فرمایا گیا ہے: بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے اور ان دو بزرگ انبیاء نے خدا سے درخواست کی ہے کہ وہ انہیں اپنی رحمت سے دور رکھے (لعن الذین کفروا من بھی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم)۔

اس سلسلے میں کہ صرف ان دو ہی پیغمبروں کا نام کیوں لیا گیا کئی احتمال پیش کیے گئے ہیں۔ کبھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد زیادہ معروف نبی ہی دونوں تھے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب اس بات پر نظر کرتے تھے کہ وہ داؤد کی اولاد ہیں۔ لہذا قرآن اس جملے کے ذریعہ اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ حضرت داؤد ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر و فحشاء اختیار کیا تھا متنفر تھے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں دو تکرینی واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ جس پر یہ دونوں پیغمبر غضب تک ہوئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر لعنت کی۔ حضرت داؤد نے سالی شہزادہ کے ساتھیوں پر کڑا مصاب بہت کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا قصہ سورہ اعراف میں آئے گا اور حضرت عیسیٰ نے اپنے پیروکاروں میں سے اس گروہ پر لعنت و نفرین کی کہ جنہوں نے آسمانی مائدہ کے نازل ہونے کے بعد بھی انکار و مخالفت کی راہ اختیار کیے رکھی۔

بہر حال اس آیت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نسل بنی اسرائیل سے ہونا یا حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں میں سے ہونا کسی کی نجات کا باعث نہیں ہوگا، جب تک ان کے اعمال کے ساتھ ہم آہنگی نہ پیدا کی جائے۔ بلکہ خود ان انبیاء نے ایسے افراد سے نفرت کی ہے۔

آیت کا آخری جملہ بھی اس مطلب کی تائید کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نفرت و بیزاری کا یہ اعلان اس بنا پر تھا کہ وہ گنہگار اور تجاوز کرنے والے تھے: ذلک بما عصوا و كانوا یبغضون۔

اس کے علاوہ وہ لوگ کسی طرح بھی اپنے لیے کسی اجتماعی ذمہ داری کے قائل نہ تھے اور ایک دوسرے کو غلط کاری سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان میں سے نیک لوگوں کا ایک گروہ خاموشی سے اور سازشی انداز میں گنہگاروں میں علی طور پر خرق پیدا کرتا تھا: کانوا یشاہون من منکر فمضوا۔

اس طرح ان کی زندگی کا لائحہ عمل بہت ہی پست اور ناپسندیدہ تھا: المنس ما کانوا یفعلون۔

اس آیت کی تفسیر میں پیغمبر اکرمؐ اور ان کے اہل بیتؑ سے ایسی روایات نقل ہوئی ہیں جو بہت ہی سبق آموز ہیں۔ ایک حدیث میں جو پیغمبرؐ سے روایت ہوئی ہے منقول ہے:

لنأمرن بالعرف و لنستھون من المنکر و لنأخذن علی يد السفیہ و لنأطرن علی

الحق طرًا۔ (و لیضربن اللہ قلوب بعضکم علی بعض و یمنکم کما لیس لکم

تم ضرور اسرار معروف اور نجی عن المنکر کرو۔ نادان اور جاہل لوگوں کا ہاتھ پکڑو اور حق کی طرف دعوت دو)

درد خدا تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کی مانند کر دے گا اور تمہیں اپنی رحمت سے اسی طرح دور کر دے

گامی طرح سے اس نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا۔

تفسیر میں یہ روایت آیت کے ذیل میں اور تفسیر قرنیہ جلد چہارم صفحہ ۱۲۸ میں نیز اس میں ہی مضمون کی ایک حدیث ترمذی سے نقل کی گئی ہے۔

ایک دوسری حدیث میں امام جعفر صادق سے (وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ حُكْمِ فَسْقِهِمْ) کی تفسیر میں منقول ہے۔
أَمَّا أَنْتُمْ فَمَا يَكُونُ أَيْدِيكُمْ مَدَّخِلُونَ مَدَّخِلُهُمْ وَلَا يَجْلِسُونَ مَجَالِسَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا
إِذَا لَقَوْهُمْ ضَاعَكُوا فِي وُجُوهِهِمْ وَانْصَرَفُوا إِلَيْهِمْ

یگر وہ جن کی خدا مذمت کر رہا ہے ہرگز گنہگاروں کے کاموں اور ان کی غلطیوں میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ فقط اس وقت جب کہ ان سے ملاقات کرتے تھے تو ان کے ساتھ فتنہ و پیشانی سے ہٹ آتے تھے اور ان سے مانوس تھے۔

بعد والی آیت میں ان کے ایک اور غلط عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تم ان میں سے بہت سوں کو دیکھ گئے کہ وہ کافروں کے ساتھ نصیحت اور دوستی کی بنیادیں استوار کرتے ہیں (وَيَذَرِي خَلْفَهُمْ مَثَلِينَ لِيَذَرِي كُفْرًا)

یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ان کی دوستی نام دوستی کی طرح نہ تھی بلکہ وہ طرح طرح کے گنہگاروں سے غلو و غلط اعمال افکار کا شوق پیدا کرنے والی دوستی تھی لہذا آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: (وَأَنْتُمْ لَمْ تَكُنْ تَكُونُونَ) انہوں نے کیسے بہتے اعمال اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجے ہیں کہ ان کا نتیجہ فساد و فتنہ تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے مذبذب رہیں گے۔

الْبَشَرُ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَخْلُتُوا بِالنَّاسِ الَّذِينَ هُمْ خَلْدُونَ

اس بارے میں کہ سب سے پہلے اس آیت میں کون سے افراد مراد ہیں بعض نے تو یہ احتمال ظاہر کیا ہے کہ اس سے منظور مشرکین کو ہیں کہ جن کے ساتھ یہودیوں نے دوستی کی پیکیں بڑھا رکھی تھیں اور بعض نے یہ احتمال پیش کیا ہے کہ اس سے منظور وہ ظالم و ظالم نظر ہیں جن کے ساتھ یہودیوں نے گزشتہ زمانے میں دوستی کر رکھی تھی۔

وہ حدیث جو امام باقر سے اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہے وہ بھی اس معنی کی تائید کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

يَتَوَلَّوْنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ هُمْ أَهْلُ مَا لِيَصِيبُوا مِنْ دَنِيَاهُمْ

یگر وہ ایسے لوگوں پر مشتمل تھا جو با بر بادوں کو دوست رکھتے تھے اور ان کے ہوس آلودگیوں کو ان کی نظروں پہنچا کر کے پیش کرتے تھے تاکہ انہیں ان کا قرب حاصل ہو اور ان کی دنیا سے بہرہ ور ہوں۔

اس میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ آیت دونوں ہی معنی کی طرف اشارہ کرتی ہو بلکہ ان معنی سے بھی بڑھ کر عام ہو۔

۱۰ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مَا اتَّخَذُوا
أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ○

ترجمہ

۱۱۔ اگر وہ خدا پر اور پیغمبر پر اور جو کچھ اس کے اوپر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آتے تو ہرگز انہیں اپنا دوست نہ بناتے

۱۲۔ تفسیر پرانے ہندو اہل منورہ، تفسیر نور حقین ج ۱، قول منورہ ۱۱۱۔

۱۳۔ مجمع البیان، بحث آیت کے ذیل میں۔

لیکن ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔

تفسیر

اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہیں اس غلط اور نادرست طریقہ عمل سے راہ نجات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ اگر وہ اتحادِ خدا اور پیغمبر اور جو کچھ اس پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے تو کبھی بیگانوں اور خدا کے دشمنوں سے دوستی نہ کرتے اور نہ ہی انہیں اپنے لیے بہار سے کے طور پر منتخب کرتے (ولو كانوا يؤمنون بنفسي والنبي وما اقرن اليه ما اتخذوه اولياء) لیکن انہیں ان کے ساتھ کن پڑتا ہے کہ ان میں اطاعتِ خدا کرنے والے لوگ بہت ہی کم ہیں اور ان میں سے زیادہ تر فرمانِ خدا کے دائرہ سے خارج ہو چکے ہیں اور فسق کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں (ولكن كثيرا منهم فاسقون)۔

یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اس مقام پر ”النبي“ سے مراد پیغمبرِ اسلام ہیں کیونکہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے اور یہ امر قرآن کی دسیوں آیات میں دکھائی دیتا ہے۔

آیت کی تفسیر میں ایک اور احتمال بھی ہے کہ ”كانوا“ کی تفسیر مشرکین اور بت پرستوں کی طرف ملتی ہو کہ اگر یہ مشرک جو یہودیوں کے دوست اور ان کے لیے قابلِ اعتماد ہیں پیغمبر اکرمؐ اور قرآن پر ایمان سے آتے تو یہودی کبھی انہیں اپنا دوست نہ بناتے اور یہ ان کی گمراہی اور فسق و فجور کی واضح نشانی ہے کیونکہ وہ کتبِ آسمانی کی پیروی کے دعوے کے ساتھ بت پرستوں سے اس وقت تک دوستی نہ کرتے جب تک وہ مشرک ہیں جبکہ بت پرست یہ ہے کہ جب وہ خدا اور آسمانی کتابوں کی طرف آجاتے ہیں تو یہ ان سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن پہلی تفسیر آیات کے ظاہری مضموم سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے اور اس کے مطابق تمام تفسیریں ایک ہی مرجع (یعنی یہودیوں) کی طرف ملتی ہیں۔

۸۲۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ
أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا
نُصْرَىٰ ذَٰلِكَ بِأَن مِّنْهُمْ قِيسِيْنَ وَرَهْبَانًا وَآلَهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُونَ ۝

۸۳۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ
الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا
مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝

۸۴۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۚ وَنَقْطَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا
رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ۝

۸۵۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَذْبَ تَجَرٍّ مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝

۸۶۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

ترجمہ

۸۲۔ یقینی طور پر تم یہود اور مشرکین کو مومنین کی دشمنی میں سب لوگوں سے بڑھا ہوا پاؤ گے لیکن وہ لوگ کہ جو خود کو مسیحی کہتے
ہیں انہیں تم مومنین کے ساتھ دوستی میں قریب تر پاؤ گے۔ اسی کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کچھ دانشمند اور دنیا سے
دور افراد موجود ہیں اور وہ حق کے مقابلے میں تکبر نہیں کرتے۔

۸۳۔ اور وہ جس وقت پیغمبر پر نازل ہونے والی آیات سنتے ہیں تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے (فرد شوق میں) آنسو
جاری ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے پروردگار! ہم ایمان لے آئے ہیں پس

تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں ملے۔

۸۴۔ ہم خدا پر اور اس حق پر جو ہم تک پہنچا ہے کیوں ایمان نہ لے آئیں جبکہ ہماری آرزو ہے کہ وہ ہمیں صالحین کے گروہ میں سے قرار دے۔

۸۵۔ خدا نے انہیں ان ہی باتوں کی وجہ سے جنت کے ایسے باغات ثواب و جزا کے طور پر دیئے کہ جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور رینیکو کا روگوں کی جزا ہے۔

۸۶۔ اور وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ اہل دوزخ ہیں۔

شان نزول

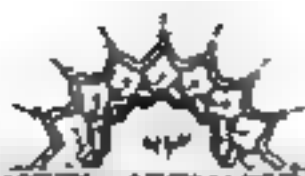
اسلام کے پہلے مہاجرین

بہت سے مفسرین نے بخلاف طبری نے مجمع البیان میں اور فخر الدین رازی، اور المنار کے مؤلف نے اپنی اپنی تفہیم میں اپنے سے پہلے مفسرین کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ آیات پیغمبر اکرمؐ کے زمانے کے جبریلؑ کے بادشاہ بنی نضاحی اور اس کے ساتھیوں کے پاس سے نازل ہوئی ہیں نیز جو حدیث تفسیر برہان میں نقل ہوئی ہے اس میں بھی یہی بات شرح و بسط سے بیان کی گئی ہے۔

اس سلسلے میں اسلامی روایات و تواتر میں اور مفسرین کے اقوال سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ اسی طرح ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کی پشت اور عمومی دعوت کے ابتدائی سالوں میں مسلمان بہت ہی کم تعداد میں تھے۔ قریش نے قبائلی عرب کو یہ نصیحت کر رکھی تھی کہ پیغمبر اپنے قبیلہ کے ان لوگوں پر کہ جو پیغمبر اکرمؐ پر ایمان لائے ہیں انتہائی سخت دباؤ ڈالیں اور اس طرح مسلمانوں میں سے ہر کوئی اپنی قوم و قبیلہ کی طرف سے انتہائی سختی اور دباؤ میں مبتلا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد جہاد آزادی شروع کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ پیغمبر اکرمؐ نے اسی چھوٹے سے گروہ کی حفاظت اور مسلمانوں کے لیے جہاد سے باہر قیام گاہ مہیا کرنے کے لیے انہیں ہجرت کا حکم دیا اور اس مقصد کے لیے جبریلؑ کو منتخب فرمایا اور کہا کہ وہاں ایک نیک دل بادشاہ ہے جو ظلم و ستم کرنے سے اجتناب کرتا ہے۔ تم وہاں چلے جاؤ۔ یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ کوئی من سب موقع میں ملاحظہ نہ کرے۔

پیغمبر اکرمؐ کی مراد بنی نضاحی سے تھی بنی نضاحی ایک نام نہاد تھا جیسے کہ سہری "جو جبریلؑ کے تمام بادشاہوں کا خاص لقب تھا لیکن اس بنی نضاحی کا اصل نام جو پیغمبر اکرمؐ کا ہم عصر تھا اس وقت جو کہ جبریلؑ کی زبان میں طبع و تخیل کے معنی میں ہے۔

مسلمانوں میں سے گیارہ مرد اور چار عورتیں جبریلؑ جانے کے لیے تیار ہوئے اور ایک چھوٹی سی کشتی کرایہ پر لے کر بحری راستے سے جبریلؑ جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ بیعت کے پانچویں سال مہاجر جب کا واقعہ ہے۔ کچھ زیادہ مرصع نہیں گزرا تھا کہ جناب

جعفر بن ابی طالب بھی مسلمانوں کے ایک دوسرے گروہ کے ساتھ جوش پہنچ گئے۔ سب اس اسلامی جمعیت میں ۱۲ مردوں کے علاوہ کافی تعداد میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔

اس ہجرت کی بنیاد بت پرستوں کے لیے سخت تکلیف دہ تھی کیونکہ وہ ابھی طرح سے دیکھ رہے تھے کہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ وہ لوگ جو تدریجاً اسلام کو قبول کر چکے ہیں اور جبرش کی سرزمین امن و امان کی طرف پہنچ گئے ہیں، مسلمانوں کی ایک طاقتور جماعت کی صورت اختیار کر لیں گے۔ یہ حیثیت ختم کرنے کے لیے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا اس مقصد کے لیے انہوں نے جوانوں میں سے دو ہوشیار، فعال، میلا ساز اور عیار جوانوں یعنی عمرو بن حاس اور عمارہ بن ولید کا انتخاب کیا بہت سے بدیہ دے کر ان کو جبرش کی طرف روانہ کیا گیا۔ ان دونوں نے کشتی میں بیٹھ کر شراب پی اور ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ لیکن آخر کار وہ اپنی سازش کو رو بہ عمل لانے کے لیے سرزمین جبرش میں داخل ہو گئے۔ ابتدائی مراحل طے کرنے کے بعد وہ بنی نضلی کے دربار میں پہنچ گئے۔ دربار میں بادیا بھوننے سے پہلے انہوں نے بنی نضلی کے درباریوں کو بہت قیمتی ہدیہ دے کر ان کو اپنا موافق بنالیا تھا اور ان سے اپنی طرفداری اور تائید کرنے کا وعدہ لے لیا تھا۔

عمرو حاس نے اپنی گفتگو شروع کی اور بنی نضلی سے اس طرح ہلکا م ہوا:

ہم سردارانِ مکہ کے پیچھے بھٹے ہیں۔ ہمارے درمیان کچھ کم عقل جوانوں نے مخالفت کا علم بلند کیا ہے اور وہ اپنے بزرگوں کے دین سے پھر گئے ہیں اور ہمارے خداؤں کو بڑا بھلا کہتے ہیں۔ انہوں نے فتنہ و فساد برپا کر دیا ہے، لوگوں میں نفاق کو بیج بو دیا ہے، آپ کی سرزمین کی آزادی سے انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا ہے اور انہوں نے یہاں آکر پناہ لے لی ہے۔ ہمیں اس بات کا طوف ہے کہ وہ یہاں بھی فتنہ اندازی کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے سپرد کر دیں تاکہ ہم انہیں اپنی جگہ واپس لے جائیں۔

ریکھ کر ان لوگوں نے دو بدیہ جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے پیش کیے۔

بنی نضلی نے کہا:

جب ملک میں اپنی حکومت میں پناہ لینے والوں کے نمائندوں سے ذل و سفلے میں کوئی بات نہیں کر سکتا اور چونکہ یہ ایک مذہبی بحث ہے لہذا ضروری ہے کہ مذہبی نمائندوں ہی کو ایک جلسہ میں مٹھاری موجودگی میں دعوت دی جائے۔

دوسرے دن ایک، ہم جلسہ منعقد ہوا۔ اس میں بنی نضلی کے مصاحبین اور عیسائی علماء کی ایک جماعت شریک تھی۔ جعفر بن ابی طالب مسلمانوں کے نمائندہ کی حیثیت سے موجود تھے اور قریش کے نمائندے بھی حاضر ہوئے۔ بنی نضلی نے قریش کے نمائندوں کی باتیں سننے کے بعد جناب جعفر کی طرف رخ کیا اور ان سے خواہش کی کہ وہ اس سلسلے میں اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ جناب جعفر اُسے احترام کے بعد اس طرح گویا ہوئے: پہلے ان سے پوچھیے کہ کیا ہم ان کے بھاگے ہوئے غلاموں میں سے ہیں؟

مرو نے کہا: نہیں بلکہ آپ آزاد ہیں۔

اس وقت جبکہ مسلمان یہودیوں کے سب سے بڑے اور خطرناک مرکز کے ٹوٹنے کی وجہ سے اتنے خوش تھے کہ چھوٹے نہیں مہلتے تھے۔ دور سے انہوں نے ایک جمع کو شکر اسلام کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ معلوم ہوا کہ یہودی مہاجرین ہجرت ہیں، جو آغوشِ وطن میں پلٹ کر آ رہے ہیں۔ جب کہ دشمنوں کی بڑی بڑی طاقتیں دم توڑ چکی ہیں اور اسلام کا پورا اپنی جڑیں کافی پھیلا چکا ہے۔

پیغمبر اکرمؐ نے جنابِ معزز اور مہاجرین جبریلؑ کو دیکھ کر یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا:

لَا اَدْرِي اَنَا بِفَتْحِ خَيْبَرَ اَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ

”میں نہیں جانتا کہ مجھے خیبہ کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے پلٹ آنے کی۔“

کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ شامیوں میں سے آٹھ افراد کہیں میں ایک کسی راہب بھی تھا اور ان کا اسلام کی طرف شدید میلان پیدا ہو گیا تھا پیغمبرؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سورۃ یسین کی کچھ آیات سننے کے بعد دُعا شروع کر دیا اور مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ آیات مسیح کی ہی تعلیمات سے کس قدر مشابہت رکھتی ہیں۔

اسی روایت کے مطابق جو تفسیر انصاریؒ میں سعید ابن جبیرؓ سے منقول ہے نہایت اچھی ہے۔ اپنے بار و انصار میں سے میں بہترین افراد کو پیغمبر اکرمؐ اور دین اسلام کے ساتھ اظہارِ عقیدت کے لیے مریض بھیجا تھا اور یہودی تھے جو سورۃ یسین کی آیات سن کر رو پڑے تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی پر مذکورہ بالا آیات نازل ہوئیں اور ان مومنین کی عزت افزائی کی گئی۔ (ایرٹان نزول) اسی بات کے خلاف نہیں کہ سورۃ مائدہ پیغمبر اکرمؐ کی عمر کے اواخر میں نازل ہوئی ہو۔ کیونکہ یہ بات اسی سورہ کی اکثر آیات کے ساتھ مربوط ہے لہذا اسی میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ آیات قبل کے واقعات کے سلسلے میں نازل ہوئی ہوں اور پیغمبرؐ کی ہدایت کے مطابق اسی سورہ میں بہت سی مناسبات کی وجہ سے شامل کر دی گئی ہوں۔

تفسیر

یہودیوں کی کیسے پروری اور عیسائیوں کی نرم دلی

ان آیات میں اُن یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے جو پیغمبرؐ کے ہم عصر تھے۔ پہلی آیت میں یہودیوں اور مشرکین کو ایک ہی صف میں قرار دیا گیا ہے اور عیسائیوں کو دوسری صف میں۔ ابتدا میں فرمایا گیا ہے: مومنین کے سخت ترین دشمن یہودی اور مشرکین ہیں لیکن عیسائی مومنین سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِشِرْكٍ اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُ

تاریخ اسلام اسی حقیقت کی اچھی طرح گواہ ہے کہ چونکہ اسلام کے خلاف لڑی جانے والی بہت سی جنگوں کے میدان میں یہودی بلا واسطہ یا بواسطہ طریقہ سے دشمن رہے ہیں۔ اور کسی عہد شکنی اور دشمنی سے باز نہیں آتے تھے۔ اُن میں سے بہت ہی کم افراد ایسے ہیں جو ملحقہ جو کشتِ اسلام ہوئے جو ہم اسلامی جنگوں میں بہت کم مسلمانوں کو عیسائیوں سے بہن سامنا کرتے دیکھتے ہیں

اور ہم یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے افراد مسلمانوں کی صفوں میں آئے۔

اس کے بعد قرآن اس روحانی فرق کی دیں اور رہن سہن کے اجتماعی طریقوں کو چند جہلوں میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پیغمبر کے ہم عصر عیسائی کہہ ایسے اقدار تھے کہتے تھے کہ جو یہودیوں میں نہیں تھے۔

پہلا اقدار تو یہ ہے کہ ان میں ملحد اور دشمنوں کی ایک ایسی جماعت موجود تھی جو دنیا پرست یہودی علماء کی طرح حقیت کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے تھے (ظلمت بان منہم قسیدین)۔

نیز ان کے درمیان کچھ لوگ تارک دنیا بھی تھے جو انروئے عمل لاپنی یہودیوں کے بالکل برعکاس تھے اگرچہ وہ بھی کئی طرح کے انحرافات کے مرتکب تھے لیکن پھر بھی وہ ایک ایسی سطح پر تھے جو یہودیوں سے بالاتر تھی اور چاہتا تھا۔

ان میں سے بہت سے ایسے بھی تھے جو حق کے قبول کرنے میں غاصع تھے اور اپنی طرف سے تکبر کا اظہار نہیں کرتے تھے جبکہ یہودیوں کی اکثریت دین اسلام کو قبول کرنے سے اس وجہ سے سرتانی کرتی تھی کیونکہ وہ خود کو ایک برتر نسل سمجھتے تھے اور دین اسلام یہودیوں کی نسل میں قائم نہیں ہوا تھا (واللہ لا یستکبرون)۔

علاوہ ازیں ان میں سے ایک جماعت (جیسے بناب جعفر کے ساتھی اور ہشہ کے میسائیوں میں سے کچھ لوگ) ایسے تھے کہ وہ جس وقت قرآن کی آیات کو سنتے تھے تو حق کے ماسل ہو جانے کی خوشی میں ان کی آنکھوں سے شوق کے آنسو جاری ہو جاتے تھے (واللہ سمعوا ما انزل الیہم یسوعی عیسیٰ فیصل من اللہ مع کسوفوا من الحق)۔

اور وہ صراحت کے ساتھ علی الاعلان بغیر کسی وگ پیٹ کے پکاراٹھتے تھے پروردگار! ہم ایمان لے آئے ہیں تیری حق کے گواہوں اور محمد کے ساتھیوں اور یار و انصار میں سے قرار دے (یقولون ربنا اللہ فاعلمت مع الشہدین)۔

وہ اسی آسمانی کتاب کی جادینے والی آیات سے اس قدر متاثر ہوتے تھے کہ پکاراٹھتے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم خدا سے یکتا پروردان حقائق پر جو اس کی طرف سے آئے ہیں ایمان لائیں جبکہ جو توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہیں مصلحین کے ذمے میں قرار دے (واللہ لا یفوق من باللہ مع جہاں من حق وطمع۔ بدخشاں است مع لقمہ۔ صلحین)۔

ابن ہشام اور پرچارہ کرچکے ہیں یہ وہ زیادہ تر پیغمبر اسلام کے ہم عصر یہودیوں و نصاریٰ کے پاس ہیں جو نہ صرف انسانی کتاب کے حامل ہونے کے باوجود مادیت سے بے اندازہ دکانوں کی وجہ سے مشرکین کی صف میں جا کر رہ گئے تھے۔ جب کہ مذہبی نقطہ نظر سے ان دونوں میں کوئی وجہ تشابہ نہیں تھی۔ حالانکہ ان میں یہودی اسلام کی بنیاد دینے والوں میں شمار ہوتے تھے اور ان میں میسائیوں کی طرح تثلیث اور علو جیسے انحرافات موجود نہیں تھے۔

لیکن ان کی شدید دنیا پرستی نے انہیں حق سے بالکل ہٹ کر دیا جبکہ اس زمانے کے عیسائی ایسے نہیں تھے۔

لیکن گمراہ شدہ اور موجودہ زمانے کی تاریخ میں یہ بتلائی ہے کہ بعد کے زمانوں کے عیسائی اسلام اور مسلمانوں کے پاس میں ایسے جرائم کے مرتکب ہوئے جو یہودیوں کے جرائم سے کسی طرح کم تھے۔ گمراہ شدہ زمانے میں عربوں اور غریب مسیحی بنیادیں

اور اس زمانے کی ایسی بے شمار تحریکیں جو سبھی سامراجی ممالک کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں کسی پر ڈھکی چھپی نہیں۔ لہذا اوپر والی آیات کو تمام عیسائیوں کے بارے میں ایک قانون کلی کے طور پر نہیں ماننا چاہیے۔ واذا سمعوا ما انزل

الف الرسول۔ اور اس کے بعد کے جملے اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ آیات صرف پیغمبر اکرمؐ کے ہم عصر عیسائیوں کی ایک جہالت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد کی دو آیات میں ان ہی دونوں گروہوں کے انجام اور جزا و سزا کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ پہلے فرمایا گیا ہے: جن لوگوں نے صاحب ایمان افراد کے سامنے محبت کا اظہار کیا اور آیات الہی کے مقابلے میں تسلیم فرمایا اور مراحت کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کیا خداوند تعالیٰ اس کے بدلے میں بظہر جزا و ثواب انہیں جنت کے ایسے باغات عطا فرمائے گا جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور نیکو کاروں کی یہی جزا ہے اذ ان جلعہ اللہ بسمہ قالوا جنتک تجری من تحتہا الانہر یخمدن فیہا و ذلک جزاء المحسنین۔

اور ان کے مقابلے میں اللہ میں جنہوں نے دشمنی کا راستہ اختیار کیا اور کافر ہو گئے وہ الذین کفروا و حکذہوا بالیستنا اولئک اصحاب الجحیم۔

۸۷۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَمُوا صَبِئَتْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ○

۸۸۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا مَّا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِہِ مُؤْمِنُونَ ○

۸۹۔ لَا يُوَاحِدُكُمُ اللَّهُ بِالتَّغْوِي فِي آيَمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْآيَمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ آيَمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا آيَمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

۱۔ شانہ۔ "ثواب کے بارے میں یہاں ہے کہ جو اصل میں کوٹ آئے۔" نیکی کرنے۔" کسی کو نفع پہنچانے کے معنی میں ہے۔

آیت لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

ترجمہ

۸۷۔ اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں کو جو خدا نے تم پر حلال کر دی ہیں اپنے اوپر حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو کیونکہ خدا حد سے تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

۸۸۔ اور خداوند تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ نعمات میں سے جو رزق تمہیں دے رکھا ہے انہیں کھاؤ اور اس خدا کی مخالفت سے پرہیز کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔

۸۹۔ خداوند تعالیٰ تمہیں بے حدود اور بے ارادہ قسموں کی وجہ سے مواخذہ نہیں کرے گا لیکن وہ قسمیں جو تمہیں ارادہ کے ساتھ تم نے محکم کیا جو ان کے بارے میں مواخذہ کرے گا۔ اس قسم کی قسموں کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے (اور وہ کھانا ایسا ہونا چاہیے) جو تم عام طور پر اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ یا دس مسکینوں کو لباس پہنانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے اور جسے ان میں سے کچھ میسر نہ ہو وہ تین دن روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسمیں کھاتے ہو (اور پھر ان کی مخالفت کرتے ہو) اور اپنی قسموں کی مخالفت کرو اور انہیں نہ توڑو۔ خداوند تعالیٰ ان عمرے سے اپنی آیات کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر بجالاؤ۔

شان نزول

حد سے تجاوز نہ کرو

درج بالا آیات کے بارے میں متعدد روایات نقل ہوئی ہیں جنہوں نے ایک ایک دن پیغمبر نے روزِ قیامت خداوند تعالیٰ کی عظیم عداوت میں لوگوں کی حالت و کیفیت سے متعلق کچھ بیان فرمایا۔ ان بیانات نے لوگوں کو ہلکا کر رکھا دیا اور کچھ لوگ رونے لگے اُس کے بعد اصحاب پیغمبر میں سے ایک گروہ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ کچھ نذرانہ اور راتوں کو اپنے اوپر حرام کر کے ان کی عبادت میں مشغول رہیں۔ امیر المومنین حضرت علیؑ نے قسم کھائی کہ رات کو بیت کم سو یا کریں گے اور عبادت میں مشغول رہیں گے۔ بلالؓ نے قسم کھائی کہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے۔ عثمان بن مظعونؓ نے قسم کھائی کہ اپنی بیوی سے مباشرت ترک کر کے عبادت کرتے رہیں گے۔ ایک دن عثمان بن مظعونؓ کی بیوی عائشہ کے پاس آئی۔ وہ ایک جوان عورت قحطی اور بڑی ہی حسین و جمیل تھی۔ عائشہ کو اس کی حالت پر تعجب ہوا اور کہنے لگی کہ تم اپنا بناؤ سنگسار کیوں نہیں کرتی۔ اس نے کہا کہ بناؤ سنگسار کس کے لیے کروں میرے

ٹوہرنے تو ایک عرصہ تو مجھے چھڑ کر رہا نہایت اختیار کر رکھی ہے۔ یہ باتیں پیغمبر کے کوشش گزار ہونے تو آپ نے ایک فرمان جاری فرمایا کہ تمام مسلمان مسجد میں جمع ہوں۔ جب سب لوگ مسجد میں اکٹھے ہو گئے تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور پروردگار کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: تم میں سے بعض لوگوں نے پاکیزہ چیزوں کو کیوں اپنے اوپر حرام کر لیا ہے میں اپنی سنت نبیائے سابقین سے ملنے بیان کرتا ہوں، جو اُس سے روگردانی کرے اُس کا عجب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں رات کے ایک حصہ میں سوتا ہوں اور اپنی بیویوں سے مباشرت کرتا ہوں اور ہر روز روزہ بھی نہیں رکھتا۔

اگر وہ جو میں ہرگز نہیں یہ حکم نہیں دیا کہ عبادتوں کے پادریوں اور راہبوں کی طرح دنیا ترک کر دو کیونکہ اس قسم کے مسائل اور اسی طرح کی رہبانیت میرے دین میں نہیں ہے۔ میری اُمت کی رہبانیت جہاں میں ہے اگر تم دنیا کو ترک کرنا چاہتے ہو تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ جہاد بیٹے تمہاری رستے پر چلتے ہوئے جو تم اپنے آپ کو سختی میں ڈالو کیونکہ جو لوگ تم سے پہلے ہو گئے ہیں ان میں سے ایک گروہ اپنے آپ کو سختی میں ڈالنے کے نتیجے میں ہی خاک ہوا تھا۔

میں لوگوں نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا اے رسول خدا! اس سلسلے میں ہم نے قسم کھائی تھی اب اسی قسم کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے تو مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں جن کے ذریعے انہیں جواب دیا گیا۔

اس مقام پر یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ مذکورہ قسموں میں سے بعض خلاف وہ قسم جو عثمان بن عفان سے نقل کی گئی ہے چونکہ وہ ان کی ہر ایک کے حقوق کے منافی تھی لہذا وہ قسم ختم کرنا جائز نہیں تھی۔ لیکن حضرت علی کی قسم جو کہ راست کو بیدار بننے اور عبادت میں مشغول رہنے کے سلسلے میں ہے ایک امر سباح اور جائز تھی اگرچہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ادنیٰ اور بہتر یہی تھا کہ مسلسل ایسا نہ ہو لیکن یہ امر حضرت علیؑ کے مقام عصمت کے منافی نہیں ہے۔ جیسا کہ اس کی نظیر پیغمبر کے بارے میں بھی سورہ قصص کی آیت ۱ میں ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَتَوَاجِدَ

اے پیغمبر! وہ امور جو تیرے لیے اللہ نے حلال قرار دیے ہیں اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ یا اپنے آپ کو ان سے کیوں محروم کرتے ہو؟

تفسیر

قسم اور ان کا کفارہ

اس آیت میں اور اس سے بعد کی آیات میں اہم اسلامی احکام کا ایک سلسلہ بیان ہوا ہے۔ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو

مذکورہ بالا شان نزول کا کچھ حصہ تفسیر علی بن ابراہیم سے اور کچھ حصہ مجمع البیان اور دوسری تفسیر سے لیا گیا ہے۔

اس روایت میں جناب امیر کا ذکر درست نہیں معلوم ہوتا کیونکہ آپ ان فتوات مقدمہ میں سے ہیں کہ جن سے ترک ادنیٰ کا مصداق بھی نہیں ہوتا۔ (مترجم)

اپنی مرتبہ بیان جو سنے ہیں۔ لیکن زیادہ اہم حصہ ان احکام کی توضیح و تفسیر کے طور پر بھی بیان ہوا ہے جو قرآن کی دیگر آیات میں پہلے بیان ہو چکے ہیں۔

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ سورہ پختہ کی عمر کے آخر میں نازل ہوئی ہے لہذا انفرادی حکم اس میں مختلف اسلامی احکام کے بارے میں زیادہ تاکید کی جائے۔ پہلی آیت میں بعض مسلمانوں کی طرف سے کچھ نجات یعنی تحریم کی طرف اشارہ ہوا ہے اور انہیں اس کام کی تکرار سے منع کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ اسے ایمان لانے والوں کی بات اور ایسے پاکیزہ امور جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے چاہئے اور حرام نہ کرو۔

(ایمان لانے والے اور متحرک مواظبات مباحل اللہ مکہ شہر)

اس حکم کا تذکرہ شان نزول کے قہم کے علاوہ ممکن ہے اس بارے میں بھی جو اگر گذشتہ آیات میں کچھ میں آئی علماء اور مبطلوں کی حد و توسع کی گئی ہے تو وہ ان کے حق کی طرف مائل ہونے اور حق کے سامنے تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے حق کی طرف ان کے ترکہ دنیا کے امور و حقوق طیبات کی خاطر تھی اور مسلمان اس بارے میں ان کی پیروی کر سکتے ہیں۔ یہ حکم بیان کر کے اللہ نے ہر امت کے ساتھ ہدایت اور ترکہ دنیا سے پیسے پیمانی پادری اور راسب کرتے ہیں اپنی بیگانگی کا اعلان کیا ہے۔ اس امر کے بارے میں مزید تشریح سورہ مدہدہ کی آیت ۲۷ "وہبنا لہ سنتا عودا" کے ذیل میں آئے گی اس کے بعد اس امر کی تاکید کے لیے کہتا ہے "اور حدوں اور حد بندیوں سے آگے نہ بڑھو کیونکہ خدا تمہارا کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔"

بعد والی آیت میں نئے سورے سے اس مطلب کی تاکید کرتا ہے البتہ فرق یہ ہے کہ گذشتہ آیت میں تحریم سے انہی کی گئی تھی اور اس آیت میں نعمت الہی سے جائز طور پر بہرہ ور ہونے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ ان چیزوں میں سے جو خداوند تعالیٰ نے تمہیں بطور روزی و ہی بنی حلال و پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور کھاؤ اور زکوٰۃ اللہ حد لاطیب۔

ان مواجب و نعمات سے بہرہ ور اور مستفید ہونے کی شرط یہ ہے کہ اعتدال تقویٰ اور پرہیزگاری کو فراموش نہ کرو اسی لیے فرمایا: "واعتقوا اللہ الذی انتہ بہ المؤمنون"

یعنی خدا پر تمہارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے تمام احکام کا احترام کرو ان سے نفع بھی اٹھاؤ اور اعتدال و تقویٰ کو بھی ملحوظ نظر رکھو۔

اسی جگہ کی تفسیر میں ایک اور احتمال بھی ہے اور وہ یہ کہ حکم تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ مباحات و طیبات کو حرام قرار دینا تقویٰ کے حال اور کامل درجے سے مناسبت نہیں رکھتا۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کسی طرف بھی اعتدال سے نہ نیگے۔

قسموں کی دو قسمیں

قرآن بعد والی آیت میں ان قسموں کے بارے میں کہ جو حلال کی تحریم یا اور چیزوں کے متعلق کھائی جائیں بطور کلی بحث کرتے

ہے حلال و طیب۔ کے معنی کے بارے میں پہلی جگہ ہی بحث ہو چکی ہے۔

ابن ابی بنی پر کہیں اس حکم سے بعض لوگ یا مستفادہ نہ کریں کہ بہت وبے قیمت غذا کھانے کے طور پر کھانے لگیں۔
تصریح کی گئی ہے کہ یہ کھانا کم از کم ایک متوسط غذا ہونا چاہیے جو عام طور پر اپنے گھر میں کھانے میں (من اوسط ما تنظمین اہلکم)۔
ابن ابی بنی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کیفیت کے لحاظ سے حد متوسط مراد ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ کیفیت کی طرف بھی اشارہ ہو اور
مقدار و قیمت کی طرف بھی۔ جیسا کہ ایک روایت میں امام صادق سے حد وسط کیفیت کے لحاظ سے اور ایک روایت میں امام باقر سے
حد وسط قیمت کے لحاظ سے نقل ہوا ہے کہ جی کا غلام دونوں لحاظ سے حد وسط ہوتا ہے۔

یہ بات بغیر کبے ظاہر ہے کہ حد وسط کا مسئلہ دونوں لحاظ سے شہروں، آبادیوں اور زمانوں کے اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے
مختلف ہوگا۔

آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی پیش کیا گیا ہے کہ اوسط اچھے اور مالی کے معنی میں ہے کیونکہ "اوسط" کا ایک معنی "مال" بھی ہے
جیسا کہ سورہ قلم کی آیت ۲۰ میں ہے:

قَالَ اَوْسَفُفَ الْاَنْزَلَ لَكَ اَنْزَلَ لَكَ لَوْ لَا تَسْتَعْتُونَ

ان میں سے بہترین شخص نے یہ کہا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم خدا کی قیاس کیوں نہیں کرتے۔

دوسری چیز بت دی متاج و لوگوں کو بائیں پہناؤ (۱۱) اور کسو (۱۲)۔ ابنت آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ ایسا لباس ہونا
چاہیے کہ جو عام طور پر ان کو ڈھانپے اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ امام صادق نے فرمایا کہ اس آیت میں "اوسط" سے مراد
"اوسط لباس" (یعنی قمیض و شلوار) میں اور اگر ہم بعض روایات میں جیسے وہ روایت جو امام باقر سے نقل ہوئی ہے یہ پڑھتے ہیں کہ ایک
پہرے پر بھی قناعت کی جاسکتی ہے تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ عربی قسم کے بڑے قمیض اکیلے ہی سادے بدن کو ڈھانپ سکتے ہیں۔ ابنت
عورتوں کے لیے ایک قمیض چاہے وہ کنجی بڑا کیوں نہ ہو کافی نہیں ہے بلکہ سر اور گردن کو ڈھانپنے کے لیے دوپٹہ بھی ضروری ہے۔
کیونکہ عورت کو کم از کم جتنے لباس کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ اس سے کم نہیں ہے۔ تو اس احتمال کے ہوتے ہوئے بعید نہیں ہے کہ
دو لباس کو جو کفار و کفر پر دیا جاتا ہے اس میں ضرورت، مکان اور زمان کے لحاظ سے تفاوت ہو جائے۔

اس سلسلے میں کہ کیا کیفیت کے لحاظ سے کم از کم کوئی ہے یا یہاں بھی حد وسط کو ملحوظ رکھا جانے میں مفسرین میں دو نظریے پائے
جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ آیت کے اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہر قسم کا لباس کافی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس شرط کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ
جو کھانا کھانے میں تھی یہاں بھی حد وسط کو ملحوظ رکھا جانا چاہیے۔ ابنت پہلا احتمال آیت کے اطلاق کے ساتھ زیادہ مناسب ہے۔
"قیسی چیز ہے ایک غلام کو آزاد کرنا (۱۳) اور تھوڑا سا (۱۴)۔

اس سلسلے میں کہ جو غلام آزاد ہو گا کیا اسے مسلمان اور عوامی ہونا چاہیے یا کسی بھی غلام کو آزاد کرنا کافی ہے فقہاء کے درمیان
اختلاف ہے اور اس کی وضاحت کتب فقہ میں پڑھنا چاہیے۔

اگر چہ آیت کا عامی مطلب مطلق ہے اور اس سے سلام ہوتا ہے کہ سلام مختلف ذرائع سے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے استفادہ کرتا ہے اور ہمارے جیسے زمانے میں جبکہ غلام نہیں ہیں دیگر گناہوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔

اس میں شک نہیں کہ یہ میزوں پر میز پر قیمت کے لحاظ سے بہت مختلف ہیں اور شاید یہ تفاوت اس بنا پر ہو کہ ہر شخص آزاد ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق ان میں سے کسی ایک کا منتخب کر سکے۔

لیکن چونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو ان میں سے کسی پر بھی قدرت نہ رکھتے ہوں لہذا اس حکم کے بعد فرماتا ہے اور وہ لوگ جو ان میں سے کسی تک دسترس نہیں رکھتے انہیں تین دن کے روزے رکھنا چاہئیں (فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام)۔

اس بنا پر تین دن روزے رکھنا صرف ان لوگوں سے مربوط ہے جو ان کا اپنا پرہیز سے تین امور میں سے کسی کی بھی انجام دہی کی قدرت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد تاکید کے طور پر قرآن کہتا ہے اعتبار ہی قسموں کا گذرہ یہ ہے جو بیان کیا گیا ہے ﴿لَكَ كَفَارَةٌ اِذَا سَلَّمْتُمْ﴾۔

لیکن اس بنا پر کہ کوئی شخص یہ تصور نہ کرے کہ گذرہ دینے سے یہ قسم کا تو تن حرام نہیں ہے کہتا ہے اور اپنی قسموں کی حفاظت کر (واحتفظوا بايمانكم) دوسرے لفظوں میں قسم پر عمل کرنا شرعاً واجب ہے۔ اس کا توڑنا حرام ہے۔ لیکن اگر توڑا ہے تو اس کا گذرہ دینا پڑے گا قرآن آیت کے آخر میں فرماتا ہے اس طرح خدا تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا حکم اور اور ان احکام کے بارے میں کہ جو فرد و اجتماع کی سعادت و سلامتی کے نام میں اٹھ پاؤں ﴿فَإِنْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ لَكُمْ اِيْمَانٌ مِّنْكُمْ مَّنْشُورٌ﴾۔

۹۰۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

۹۱۔ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ○

۹۲۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ○

ترجمہ

۹۰۔ اے ایمان لانے والے شراب، قمار بازی، بت اور ازالام جو ایک قسم کی وٹری تھی، بلیہ اور عمل شیطان میں، ان سے اجتناب

کہو تاکہ تم طرح پاؤ۔

۹۱۔ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور قمار بازی کے ذریعے تمہارے دیرپا دشمنی ٹال دے اور تمہیں ذکر خدا اور غنائت بازی کے
تو کیا تم ان تمام نعمات اور اس تاکید نبی کے بعد اس سے روک گے؟

۹۲۔ اور خدا کو پیغمبر کی اطاعت کھلا اور (اس کے فرمان کی مخالفت سے) ڈرو اور اگر تم دو گروائی کرو گے تو (سزا کے مستحق ہو گے
اور) جان لو کہ پیغمبر کے ذمہ واضح احکام کے سوا اور کچھ نہیں ہے (اور اس نے یہ فریضہ تمہارے سامنے انجام دے دیا ہے)

شان نزول

پہلی آیت کے بارے میں فیہد سنی تک سیر میں مختلف شان نزول ذکر ہوئی ہیں، جو تقریباً ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں۔
مبتدیان کے تفسیر و فتوہ میں سعد بن ابی وقاص سے اس طرح منقول ہے: ”وہ کہتا ہے یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ انصار میں
سے ایک شخص نے کھانا تیار کیا جو امت اور اس نے میں سے وہ تھی وہ پند فرماؤں گے اس کی مجلس بہانی میں شرکت کی اور کھانا کھانے کے
بعد وہ انہوں نے شرب بھی پی اور یہ موسم میں شرب کی حرمت سے پہلے کا تھا ہے اور جب ان کے دماغ شراب سے گرم ہوئے تو
انہوں نے پشیمانی سے بیان کرنا شروع کر دیئے۔ بہت آہستہ معاملہ ہوتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان میں سے ایک نے اونٹ
کی بڈی اٹھا کر میری ٹانگ پر مار دی اور اسے پھیر دیا۔ یہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہاں پر عرض کیا تو اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔
مسند احمد بخاری ابی داؤد، ترمذی، اسحاق، ابن ماجہ، ترمذی سے اس طرح منقول ہے: ”حضرت عمرؓ جو تفسیر فی کلّال جلد سوم ص ۴۴ کے مطابق شراب
کے بڑے رسیا تھے، عمارتے اور کہتے تھے خدایا کوئی واضح بیان شراب کے بارے میں ہم پر نازل فرما۔ جب سورۃ بقرہ کی آیت (و
یسئلونک عن الخمر والنسیر) نازل ہوئی تو پیغمبر نے ان کے سامنے اس آیت کی تلاوت فرمائی لیکن وہ پھر بھی یہی دعا کرتے رہے
اور کہتے رہے کہ خدایا اس بارے میں کوئی واضح تر بیان ہم پر نازل فرما یہاں تک کہ سورۃ فاطر کی آیت (وہم نازل ہوئی جو یہ ہے؛

یٰٰہٰم نہ تسموا لا تغربوا انصروا ولا تفرحوا)

پیغمبر نے دو بھی ان کے سامنے پڑھی۔ انہوں نے پھر بھی اپنی دعا کو جاری رکھا یہاں تک کہ سورۃ مائدہ کی آیت (ویرحمکم) اگر
میں میں اس موضوع پر ایک فیتر موعی حرمت موجود تھی نازل ہوئی۔ جب پیغمبر نے اس آیت حضرت عمرؓ کے سامنے پڑھی تو انہوں نے کہا

انتھینا نھیا

”ہم اب شراب پینے سے رک گئے۔ اب ہم شراب خواری سے رک گئے۔“

۱۰ تفسیر اللہ جلد ۵ صفحہ ۵۰

تفسیر

شراب کے بارے میں قطعی حکم اور اس کے تدریجی مراحل

جیسا کہ ہم نے اس تفسیر کی جلد سوم میں سورہ نساء کی آیہ ۳۴ کے ذیل میں اشارہ کیا ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں شراب غوری اور مے نوشی کا بہت زیادہ رواج تھا اور یہ ایک عمومی وبا کی صورت اختیار کر گئی تھی یہاں تک کہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کے مشق کا خلاصہ تین چیزیں تھیں شعر و شراب اور جنگ !

روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شراب کے حرام ہونے کے بعد تک بھی بعض مسلمانوں کے یہ اس کی ممانعت کا سلسلہ سے زیادہ سخت اور مشکل تھا۔ یہاں تک کہ وہ یہ کہتے تھے کہ "ما حرم و حلیہ شئ" "بشد من الخمر" شراب کے حرام ہونے سے زیادہ اور کوئی حکم ہم پر سخت تر نہیں تھا بلکہ

یہ بات واضح ہے کہ اگر اسلام جاہلیت کا اس عظیم عمومی وبا کے خلاف نسیات اور مے شرے کے اجتماعی مول کو مد نظر رکھے بغیر رہتا ہو جائے تو کامیابی ممکن نہ تھی لہذا اس نے مے نوشی کی بیگانگی کے لیے تدریجی مرحلہ اختیار کیا۔ پہلے ان کے اذان و افکار کو آمادہ کیا گیا پھر حرمت کا حکم نافذ کیا گیا۔ کیونکہ مے نوشی کی عادت ان کی ایک فطرت ثانیہ بن چکی تھی پہلے ان کی سورتوں میں بعض آیات میں اس کام کی بُرائی کی طرف کچھ اشارے کئے گئے۔ جیسا کہ سورہ نمل کی آیت ۷۴ میں ہے :

"وَمِنْ شَعَائِرِ النَّحْلِ وَاعْتَدُوا لَهَا مَسْكِرَةً وَرِزْقًا حَسَنًا"

تم انگوٹھ اور کھجور کے درخت کے پھولوں سے مسکرات (خمر اور چیزیں) اور پاکیزہ روزی فراہم کرتے ہو۔

اس مقام پر لفظ "مسکر" یعنی مسکرا اور اس شراب کو جو وہ انگوٹھ اور خمر سے حاصل کرتے تھے رزق حسن کے مقابل بیان کیا گیا ہے اور اسے ایک ناپاک اور آمادہ مشروب شمار کیا گیا ہے۔

لیکن شراب غوری کی بُری عادت نے اس سے کہیں زیادہ بڑی بزدلی جوئی تھیں کہ اس کی ان اشاروں سے یقین نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ شراب ان کی اقتصادی درآمدات کے ایک حصہ کی ضامن بھی تھی لہذا جب مسلمان مہینے میں فتنے ہو گئے اور پہلی اسلامی فوج کی تشکیل ہوئی تو شراب غوری کی ممانعت کے بارے میں دوسرا حکم تابع رسالت میں نازل ہوا تاکہ افکار کو آمادہ کر دے کہ شراب کی حرمت کے انتہائی حکم کے پسند و زیادہ آمادہ کیا جائے۔ یہ موقع تھا جبکہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۱۹ نازل ہوئی :

"يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اشْعَارٌ كَبِيرٌ وَمَنْ فَعَلَ بِهِنَّ مِنْ

اشْعَارٍ كَبِيرٌ مِنْ نَفْسِهِمَا"

اس آیت میں بعض مباحثوں مثلاً دور جاہلیت کے لیے شراب کے اقتصادی منافع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے خطرات

اور عظیم نقصانات کی جانب توجہ نہ دل کر دانی گئی ہے جو کہ اس کے نقصان ہی منافع سے کئی گنا زیادہ ہے۔
اس کے بعد سورہ نسا کی آیت ۴۴ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الْحَشْمَةَ وَأَخْتَهُمْ مَسَاوِي حَقِّ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ^۱

اس میں مسلمانوں کو صراحت سے حکم دیا گیا ہے کہ وہ سستی کی حالت میں ہرگز غارتہ پر نہیں جاسکتے یہ زبانیں کر دہ اپنے خدا سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔

ابتداءً اس آیت کا مفہوم یہ نہیں تھا کہ غارتہ کی حالت کے علاوہ شراب پینا ہائز ہے بلکہ مقصد وہی تدریجی طور پر اس کی حرمت کا حکم نافذ کرنا تھا۔ دوسرے مفسرین میں یہ آیت غارتہ کی حالت کے علاوہ دوسری حالتوں کے سلسلے میں غارتہ ہے اور صراحت سے کہہ نہیں سکتے۔

مسلمانوں کی احکام اسلام سے شناسائی اور اس عظیم معاشرتی رنگ کو جو ان کے وجود کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا جو اسے اکھڑ پھینکے کے لیے ان کی فکری آمادگی اس بات کا سبب بنی کہ غارتہ کی حکم کلی صراحت اور قاطعیت سے نازل ہوا کہ جس کے بعد یہاں سازگی کرنے والے بھی اس پر اعتراض نہ کر سکیں اور وہ بھی زیر بحث آیت ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس آیت میں مختلف تعبیرات کے ذریعے اس کام کی منوہیت پر تاکید کی گئی ہے:

۱۔ آیت ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ کے خطاب سے شروع ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس حکم کی غارتہ روح ایمان کے منافی ہے۔

۲۔ اس کے بعد لفظ ”الْحَشْمَةُ“ جو استعمال ہوا ہے صراحتاً تاکید کے لیے ہے۔

۳۔ شراب اور قمار بازی کا انصاف^۲ اور بہت کمزوری کی کوئی خصوص شکل و صورت نہیں تھی صرف پتھر کے ٹکڑے سے بنے آہٹے کے ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہوئے اس امر کی نشاندہی کی گئی ہے کہ شراب اور قمار بازی کا خطرہ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ بہت پرستی کے ہم پرت قرار پایا ہے۔ اسی بنا پر پیغمبر اکرمؐ سے ایک روایت میں ہے:

”شارب الخمر كعاد النیشن“

شراب خوار بہت پرستی کی مانند ہے۔

۴۔ شراب، قمار بازی اور اسی طرح بہت پرستی اور ازہم^۳ جو ایک قسم کی واری ہے (یہ سب جس دہلیہ کے طور پر شہر کے گئے ہیں) الخمر و المیسر و الانصاب و الانام^۴ پر جس ہے۔

۵۔ یہ تمام اعمال شیطانی اعمال ہیں سے قرار دیئے گئے ہیں (من عمل الشیطن)۔

۶۔ آخر کار ان سے اجتناب کرنے کے بارے میں قلعی حکم صادر کرتے ہوئے فرمایا ہے ”فاجتنبوا“۔

۱۔ انصاف و خیریت کے بارے میں اس تفسیر کی جلد چہارم میں بحث کر چکے ہیں۔

۲۔ تفسیر قرآنی جلد ہفتم صفحہ ۳۰۳۔ یہی حدیث تفسیر قرآنی جلد اول صفحہ ۶۶۹ میں ”ام صادقؑ سے بھی منقول ہے۔

۳۔ ازہم کے بارے میں ہم تفسیر قرآن جلد چہارم میں بحث کر چکے ہیں (دیکھئے صفحہ ۲۰۰ اور ترجمہ)۔

منی طور پر توجہ رہے کہ اجتناب، نبی کی نسبت زیادہ درجہ منہم کہتا ہے کیونکہ اجتناب کا معنی خاصاً پرہیز، دوری اختیار کرنا اور نزدیک رہنا ہے جو کہ ”نہی“ سے کہیں بہتر اور سادہ ہے۔

۷۔ اسی آیت کے آخر میں قرآن کہتا ہے کہ حکم دیا گیا ہے تاکہ تم کو سیلابی اور طاعون کا مال کرنا (الحکم فتنسون انہی منی کے بغیر کامیابی اور نجات ملگنی نہیں ہے۔

۸۔ بعد والی آیت میں شراب اور قمار بازی کے بعض واضح نقصان ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلے کہتا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور قمار بازی کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت و دشمنی کی تہم ریزی کرے اور تمہیں فدا اور ذرا سے باز رکھے (استغاثہ)۔

۹۔ اسی آیت کے آخر میں استقامت و قہر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تاکہ تم اس سے بچ سکو اور کھانسی اور کھانسی سے بچ سکو۔ یہی کیا ان تمام تاکیدوں کے باوجود بھی ان دو عظیم گنہگاروں کو ترک کرنے کے بارے میں کوئی بہانہ جوئی یا شک و تردید کی گنجائش رہ گئی ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عزیز بھی جو گزشتہ آیات کی تصدیقات کو اس نگاہ کی دہرائی سے جو دشمنی کی تصریح کے مطابق، انہیں شراب سے قہراً کافی نہیں سمجھتے تھے لیکن اسی آیت کے نزول کے بعد کہنے لگے کہ یہ حکم کوئی دوائی اور قہر مت کہندہ ہے۔ ۱۰۔ تیسری آیت میں اس حکم کی تاکید کے طور پر پہلے تو مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ خدا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کریں اور اس کی مخالفت سے پرہیز کریں۔

”و اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و احذروا“

اس کے بعد مخالفین کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر انہوں نے پروردگار کے فرمان کی اطاعت سے منکر دانی کی تو کفر و کفر اور سزا کے مستحق ہوں گے اور پیغمبر کی فہم داری اور فریضہ سوائے واضح و تبلیغ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اذان تو لیستہ فاعلموا: انما احادی رسولنا البلیغ المبین۔

شراب اور قمار بازی کے مہلک اثرات

تفسیر نور کی دوسری جلد میں سورۃ بقرہ کی آیہ ۲۱۹ کے ذیل میں ان دو جہاتی اور معاشرتی بلاؤں کے سلسلے میں تفصیلی بحث کی جا چکی ہے لیکن یہاں بھی تاکید مطلب کے لیے قرآن مجید کی اقتداء کے طور پر ضروری ہے کہ کچھ اور نکات کا تذکرہ کیا جائے۔ یہ نکات ان مختلف اعداد شمار کا مجموعہ ہیں جن میں طبعاً و فیضاً ان نقصانات کی گہرائی اور وسعت ظاہر ہوتی ہے جن کا تعلق ان دونوں سے ہے۔

۱۔ ان اعداد و شمار کے مطابق جو انگلستان میں اکھل کے جنوں کے بارے میں شائع ہونے لگی ہیں اس دیوانگی کا دوسری چیزوں سے ہونے والی دیوانگی اور جنونی سے موازنہ کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۷۴۴ اکھل کے دیوانوں کے مقابل میں صرف ۵۴ دیوانے دوسرے اسباب کی وجہ سے ہونے لگے تھے۔

۲۔ دوسرے اعداد و شمار میں جو امریکہ کے پستانوں سے ہاتھ کئے ہیں ان کے نفسیاتی مریضوں میں سے ۸۵ فیصد انکس سے مرعوب تھے۔
۳۔ ایک انٹرنیشنل انشورنس کا نام "ہیٹل" ہے۔ یہ مکتبہ ہے مشروبات انکس شمالی ملک میں انسان کو جمع و بے وقوف بناتے ہیں اور جنوبی ملک میں دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے "دین اسلام نے حق مقسم کے مشروبات انکس کو حرام قرار دیا ہے اور یہ اسلام کی نصیحت میں سے ہے۔"

۴۔ جن لوگوں نے مستی اور نشہ کی حالت میں کوئی قتل یا کسی اور جرم کا ارتکاب کیا ہے اور گھروں کے گھر ویرانی کر دیئے اور خاندان کے خاندان تباہ کر دیئے ہیں اگر ان کے اعداد و شمار جمع کیے جائیں تو وہ بوشش۔ باہد تک بہت زیادہ ہوں گے۔
۵۔ فرانس میں ہر روز ۳۴ افراد اپنی جان انکس کی پینسٹ پر جا دیتے ہیں۔

۶۔ ایک "۱۰۰" اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں ایک سال میں نفسیاتی بیماریوں سے تلف ہونے والی جانیں دوسری عالمی جنگ میں امریکیوں کی تلف ہونے والی جانوں سے دوگنی تھیں اور تحقیق کے نظریہ کے مطابق امریکہ میں نفسیاتی بیماریوں میں مشروبات انکس اور سگریٹ نوشی کا بنیادی حصہ ہے۔

۷۔ ان اعداد و شمار کے مطابق جو ایک دانشور جوگر کے ذریعے بلوٹوم کی میسوی سالگرہ کی مناسبت سے شائع ہوئے تھے۔
فیصد قتل ۵۰، فیصد مار پیٹ اور زخمی کرنے کے جرائم ۲۰، فیصد اخلاقی جرائم (جن میں مہم سے زنا کے جرائم بھی شامل ہیں) اور ۲۰ فیصد چوری چکری کے جرائم شراب اور مشروبات انکس کے ساتھ مربوط تھے۔ اسی دانشور کے اعداد و شمار کے مطابق ۳۰ فیصد مہم ہے انکس کے سابقہ اثر کے حامل ہیں۔

۸۔ اقتصادی نقطہ نظر سے صرف انگلینڈ میں وہ نقصانات جو کاریگروں کے کارخانوں سے بے نوشی کی وجہ سے غیر حاضر رہنے سے پیدا ہوتے ہیں سال میں ۵۰ ملین ڈالر تقریباً اسی کروڑ روپے موجود (دو سو سو) ہیں۔ یہ وہ رقم ہے جو ہزاروں زخمی، پرانری اور بالی سکوں کے اخراجات ہمارے کر سکتی ہے۔

۹۔ ان اعداد و شمار کے مطابق جو بے نوشی کے نقصانات کے سلسلے میں فرانس میں شائع ہوئے ہیں ۱۱۰ ارب فرانک سالانہ "غیر ادائی نقصانات کے" وہ حکومت فرانس کے خارج میں انکس سے منہ روبرو ذیل تفصیل کے مطابق نقصان ہوتا ہے:-

۱۔ کتاب سہ ماہی "انکس" صفحہ ۵۰۔

۲۔ تفسیر نظامی جہان صفحہ ۱۰۔

۳۔ دائرۃ المعارف فریب ویدی جلد ۲۰ صفحہ ۵۰۔

۴۔ بحالی اہتمامی قرن ماضی ۲۰۔

۵۔ مجموعہ احتیاجات نسلیہ۔

۶۔ سہ ماہی "انکس" صفحہ ۵۰۔

۷۔ مجموعہ اشاعت نسلیہ سال ۱۹۵۰۔

کے نزول کے بعد بعض اصحاب پیغمبرؐ نے کہا کہ اگر ان دونوں کاموں کے یہ سب گن وہیں تو پھر ہمارے ان مسلمان بھائیوں کا کیا بنے گا جو اسی آیت کے نزول سے پہلے مر چکے ہیں اور انہوں نے اس وقت تک ان دونوں کاموں کو ترک نہیں کیا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں جواب دیا گیا۔

تفسیر

اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں جواب دیتے ہوئے جو شراب اور قمار بازی کی حرمت کے نزول سے پہلے مر چکے تھے یا ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے کانوں تک بھی حکم یہ حکم نہیں پہنچا تھا اور وہ دور دراز کے علاقوں میں زندگی بسر کر رہے تھے فرمایا گیا ہے: وہ لوگ جو ایمان رکھتے تھے اور عمل صالح انجام دیتے تھے اور یہ حکم ان تک نہیں پہنچا تھا، اگر انہوں نے شراب پی ہے یا قمار بازی کی کھائی سے کھاتے رہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے (یس علی الذین امنوا و عملوا الصالحات جنات جنہما خضعوا)۔

اس کے بعد اسی حکم کو اسی بات کے ساتھ مشروط کرتا ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کریں اور ایمان لے آئیں اور عمل صالح جاری رکھیں (اذا ما اقتتوا و امنوا و عملوا الصالحات)۔

پھر اسی امر کی تکرار کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: پھر تقویٰ اختیار کرو اور ایمان لے آؤ (لے اقتتوا و امنوا)۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ تقویٰ سے فرق کے ساتھ اسی حکم کی تکرار کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: پھر تقویٰ اختیار کرو اور ایمان لے آؤ (لے اقتتوا و امنوا)۔

آیت کے آخر میں فرمایا: خدا نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے (واللہ یحب المحسنین)۔ ان میں جن لوگوں کی تکرار کے سلسلے میں قدیم و جدید غرضتوں کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے، بعض انہیں تاکید پر محمول کرتے ہیں کیونکہ تقویٰ، ایمان اور عمل صالح کے موضوعات کی اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں پہلی کے ساتھ بار بار بیان کیا جائے اور تاکید کی جائے۔

لیکن بعض غرضتوں کا یہ نظریہ ہے کہ ان جنموں جنموں میں سے ہر ایک میں ایک طینہ اور جہاگہ حقیقت بیان ہوئی ہے۔ انہوں نے ان کے اختلاف کے سلسلے میں کئی احتمال پیش کیے ہیں کہ جن میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے۔

شاید اسی سلسلے میں بہترین بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ذکر ہونے والے تقویٰ سے مراد وہی اندرونی اور باطنی احساسِ اذاری ہے جو انسان کو دین کے بارے میں حقیقی و مستحکم کرنے، پیغمبر کے معجزہ میں غور و فکر کرنے اور حق کے بارے میں مستحکم کرنے پر آمادگی ہے۔

یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ عام سنیاہ ترکہ نے کی چیزوں کے لیے مشعل ہوتا ہے رکھنے کی چیزوں کے لیے لیکن بعض اوقات پینے کی چیزوں کے لیے بھی مشعل ہوتا ہے مثلاً سورہ بقرہ کی آیت ۲۴۱ میں ہے: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني۔

جی کا نتیجہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ دوسرے نسخوں میں جب تک تھوئی کا ایک مراد وجود انسانی میں پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک اسے تحقیق جی کی جستجو کی فکر لاحق نہیں ہوتی۔ اس بنا پر پہلی مرتبہ اوپر والی آیت میں تھوئی کے بارے میں جو لفظ ہوئی ہے وہ تھوئی کے اسی مراد کی طرف اشارہ ہے۔ یہ چیز آیت کی ابتدا کے اسی حصے کے منافی نہیں ہے: **فَلْيَسْأَلُوا اللَّهَ عَنِ ثَمَرِهِ قَدْ سَأَلُوا اللَّهَ عَنِ ثَمَرِهِ قَدْ سَأَلُوا اللَّهَ عَنِ ثَمَرِهِ** کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آیت کی ابتدا میں ایمان ظاہری تسلیم کے معنی میں ہو لیکن بر ایمان تھوئی کے بعد پیدا ہوتا ہے وہ حقیقی ایمان ہے۔

دوسری دفعہ جو تھوئی کے بارے میں لفظ ہوئی ہے وہ اس تھوئی کی طرف اشارہ ہے جو انسان کے اندر اور باطن میں نمود کر جائے کہ جس کا اثر زیادہ گہرا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ ایمان مستقر ثابت ہے، کہ عمل صالح میں کا ایک حصہ اور جز ہے۔ اسی لیے دوسرے مرتبے میں ایمان کے ذکر کے بعد عمل صالح کا تذکرہ نہیں ہے۔ پس اتنا فرمایا ہے **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** یعنی یہ ایمان اس قدر ثابت ہے کہ اس کے بعد عمل صالح کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

تیسری مرتبہ تھوئی سے تعلق جو لفظ ہے اس سے مراد وہ تھوئی ہے جو اپنے بند تری مرتبے تک پہنچ جاتا ہے اس طرح کہ اب اسے حتیٰ فراموشی کی انتہا میں وہی کی رحمت کے علاوہ اس میں کوئی نیک کاموں کی رحمت بھی دی گئی ہے یہاں تک کہ ان کاموں کے لیے بھی کوئی وجوہات میں داخل نہیں ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ تھوئی کے بارے میں تین مرتبہ کا یہ تذکرہ اسباب ذمہ داری اور پرہیزگاری کے ایک ایک مرحلہ کی طرف اشارہ ہے۔ ابتدائی مرحلہ، درمیانہ مرحلہ اور آخری مرحلہ اور ان میں سے ہر ایک خود آیت میں ایک قرینہ رکھتا ہے کہ جس کا سہارا لے کر مقدمہ کا حسم کیا جاسکتا ہے، اختلاف ان احتمالات کے جو بعض مفسرین نے ان تینوں قسم کے تھوئی اور ایمان کے فرق کے بارے میں پیش کیے ہیں کہ ان کے لیے کوئی قرینہ اور شاہد موجود نہیں ہے۔

۹۳. **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ**
أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكْمُ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَن
لَعَنَ عَتَدَى
بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

۹۵. **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ وَمَن قَتَلَ مِنكُمْ**
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعِيمِ يُحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ
هَدِيًّا ۖ يَلْبِغُ الْكَعْبَةَ ۖ أَوْ كِفَارَةً طَعَامٌ مِّنْكُمْ ۖ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكُمْ صِيَامًا لِّذَوِّ
وَبِالْأَمْرِ ۚ عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفَتْ ۚ وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۚ

اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝

۹۰۔ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

ترجمہ

۹۰۔ اے ایمان والو! خدا تمہیں شکار کی اس مقدار کے ساتھ کہ (جو تمہارے قریب آبائیں اور تمہارے ہاتھ اور نیزے اُن تک پہنچ جاتے ہیں، آزمانے کا، بلا کسب و کسب جو ہائے کو کون شخص غیب پر ایمان رکھتے ہوئے خدا سے ڈرتا ہے اور جو شخص اُس کے بعد تجاوز کرے تو اُس کے لیے روناک عذاب ہوگا۔

۹۱۔ اے ایمان والو! حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو اور جو شخص تم میں سے جان بوجھ کر اُسے قتل کرے گا تو اُسے چاہیے کہ اُس کا معادل کفارہ چوپاؤں میں سے دے۔ ایسا کفارہ کہ جس کے معادل ہونے کی دوا آدمی تصدیق کریں اور وہ قربانی کی شکل میں (حرم) کعبہ میں پہنچے یا قربانی کے بجائے مساکین و غرا کو کھانا کھلائے یا اُس کے معادل روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزد چکے جو کچھ گذشتہ زمانے میں جو چکا ہے خدا نے وہ معاف کیا اور جو شخص تکرار کرے خدا اُس سے انتقام لے گا اور خدا توانا اور صاحب انتقام ہے۔

۹۲۔ دریا کا شکار اور اسی کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے تاکہ تم اور مسافرین اسی سے فائدہ اٹھائیں لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تو صحرا کا شکار تم پر حرام ہے اور خدا (کی نافرمانی) سے کہ جس کی طرف تم مشور ہو گئے ڈرتے رہو۔

شان نزول

جیسا کہ کتاب کافی اور بہت سی تفاسیر میں منقول ہے کہ جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مدینہ و اسے ملل عمرو کے لیے احرام باندھ کر چل پڑے تو انہیں راستے میں بہت سے وحشی جانوروں کا اسی طرح سے سامنا ہوا کہ اُن کے لیے آسان تھا کہ ہاتھ یا نیزے سے انہیں شکار کر لیں۔ یہ تھا کہ اس قدر زیادہ تھے کہ بعض نے کہا ہے کہ سواریوں کے دو شخص مدوشی اور میوں کا بزدیکہ تے جاتے تھے تو اوپر والی آیات میں سے پہلی آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو شکار کرنے سے ڈرایا اور انہیں اس غصہ سے آگاہ کیا کہ یہ امر ان کے

آیت میں مزید صراحت اور قطعیت کے ساتھ اور بطور عموم حالت احرام میں شکار کے حرام ہونے کا حکم صادر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے: اے ایمان لائے والو! حالت احرام میں شکار کرو (یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)۔
 کیا شکار کی حرمت جو بعد والی آیت کے قرینہ کے ساتھ حوائی شکار ہے، حوائی تمام اقسام شکار پر محیط ہے یا ہے وہ حلال گوشت ہوں یا حرام گوشت یا حلال گوشت شکار سے مخصوص ہے۔

مفسرین اور فقہاء کے درمیان اس سلسلے میں کوئی ایک نظریہ نہیں ہے۔

تاہم فقہاء مفسرین امامیہ میں مشہور یہ ہے کہ حکم عام ہے اور جو روایات اہل بیت علیہم السلام کے طریق سے وارد ہوئی ہیں وہ بھی اس مطلب کی تائید کرتی ہیں بعض فقہاء نے اہل سنت مثلاً ابو حنیفہ جہاں سے ساتھ اس سلسلے میں تعلق ہیں مگر دوسرے بعض مثلاً شافعی اسے حلال گوشت جانوروں کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں بہر حال یہ حکم تحریر جانوروں کے بارے میں نہیں ہے کیونکہ تحریر جانوروں کو صید و شکار نہیں کہا جاتا۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہماری روایات میں نہ صرف یہ کہ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے بلکہ اس میں بد کرنا، اشارہ کرنا اور شکار کی نشاندہی کرنا بھی حالت احرام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔

ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ تصور کریں کہ صید و شکار کا مقبوم حرام گوشت جانوروں پر محیط نہیں ہے، بلکہ جو ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ جانور کا شکار مختلف مقاصد کے لیے انجام پاتا ہے۔ بعض اوقات مقبوم ان کے گوشت سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، بعض اوقات ان کی کھال سے نفع حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ان کی مزاحمت کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ مشہور فروع حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے وہ بھی عمومیت کا مشاہد بن سکتے ہیں، آپ فرماتے ہیں:

صید المونک ارناب و فہالب و فذککت فصید علی بطلان

بادشاہوں کے شکار و زکشت اور ارناباں میں نیکی میرا شکار، جب میں میدان جنگ میں وارد ہوتا ہوں تو شہا ج اور بہادر ہوتے ہیں۔

مزید وضاحت کے لیے فقہی کتب کی طرف رجوع کیا جائے۔

اس کے بعد حالت احرام میں شکار کرنے کے کفارہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: جو شخص جان و جگر شکار کو قتل کرے تو اسے چاہیے کہ چوپاؤں میں سے ان جیسے جانور کفارہ میں دے یعنی انہیں قربانی کر کے ان کا گوشت فقراء و مساکین کو دے (ومن قتلہ منکم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعمان)۔

یہاں شل سے مراد کیا ہے؟ کیا شکل و صورت اور مقدمہ میں ایک جہاں ہونا، اس معنی میں کہ مثلاً اگر کوئی شخص کسی بڑے وحشی جانور مثلاً شتر مرغ کو شکار کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کا کفارہ اونٹ کی صورت میں دے، یا اگر ہرن کا شکار کرتا ہے تو کفارہ کے لیے بھیڑ بکری کی قربانی دے جو تقریباً اس جیسی ہے، یا یاہر کشتل سے مراد قیمت میں ایک جہاں ہونا ہے!

فقہاء اور مفسرین میں پہلا معنی ہی مشہور ہے اور آیت کا گہری مضمون بھی اسی کے مطابق ہے، کیونکہ حلال گوشت اور حرام گوشت کے حکم عمومی کو یہ نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو بہت سے جانور ایسے ہیں جن کی قیمت ثابت و شخص نہیں ہے کہ جس کے ذریعہ ان جیسے تحریر

جانوروں کا انتخاب کیا جائے اور اسی کا مثل شکل بصورت اور مقدار کے مطابق ہی حل کے دروازہ دوسری صورت میں تو اسی کے علاوہ کوئی پارہ ہی نہیں کہ کسی طرح سے اس شکر کی قیمت معین کی جائے اور اسی کا مثل قیمت کے لحاظ سے حلال گوشت گھریلو جانوروں میں سے انتخاب کریں۔ لیکن ہے کہ بعض اوقات شل کے معاملے میں کوئی شک و تردید پیدا ہو جائے تبذاتقرآن نے حکم دیا ہے کہ یہ کام دو باخبر اور عادل افراد کے زیر نظر انجام پذیر ہو دیکھتے ہیں ذوالعقل و حسک۔

اس سلسلے میں کہ یہ قربانی کہاں ذبح ہو، حکم دیتا ہے کہ وہ قربانی اور حدی کی صورت میں کعبہ کا پر بنایا جائے اور سرزمین کعبہ میں پہنچے (مذہب بالغ الکعبۃ)۔ ضمنی طور پر تو جہ سے کہ جہاں سے قربا کے درمیان مشہور ہے کہ احرام عمرہ کی حالت میں شکار کا کفارہ مکہ میں ذبح ہونا چاہیے اور احرام حج کی حالت میں منیٰ اور قربان گاہ میں اور ریبات اور پردالی آیت کے منافی نہیں ہے کیونکہ مبیا کہ ہم کعبہ کے ہیں کہ یہ آیت احرام عمرہ کی حالت میں نافلی ہوئی ہے، اس کے بعد مزید کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ قربان گاہ قربانی کی صورت میں ہو بلکہ دو اور چیزوں میں سے بھی ہر ایک اسی کی جانشین ہو سکتی ہے۔ پہلا یہ کہ اسی کے برابر رقم مساکین کو کھانا کھلانے میں صرف کی جائے (و کفارة طعام مسکین) یا اسی کے مساوی روزے رکھے (اوحدی ذلک صیبات)۔ اگرچہ آیت میں ان مساکین کی تعداد نہیں کھانا کھانا ہے بیان نہیں ہوئی اور نہ ہی روزوں کے دنوں کی تعداد بتائی گئی ہے لیکن ایک طرف سے ان دنوں کا ایک دوسرے سے ساتھ ہونا اور دوسری طرف یہ مراحت کہ روزوں کے درمیان موازہ ضروری ہے، نشانہ ہی کرتے ہیں کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جتنے مسکینوں کو وہ کھانا کھانا چاہے کھلا دے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قربانی کی قیمت کے برابر ہونا چاہیے۔ باقی رہا یہ کہ روزہ اور مسکین کو کھانا کھلانے کے درمیان تعادل و برابری کس طرح قائم ہو، تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک "مد" طعام (یعنی تقریباً ۷۰۰ گرام گندم وغیرہ) کے مقابلہ میں ایک دن روزہ رکھے اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر دو "مد" طعام کے مقابلہ میں ایک روزہ رکھے۔ یہ حقیقت میں اسی بنا پر ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو اشخاص روزہ پر قدرت نہیں رکھتے تو وہ ہر دن کے بدلے میں ایک یا دو کھانا مساکین کو کھلائیں، اسی امر کے بارے میں مزید وضاحت فقہی کتب میں ملاحظہ فرمائیں۔

اس بارے میں کہ وہ شخص جو حالت احرام میں شکار کا مرتکب ہو جائے کیا وہ ان تین چیزوں میں سے کسی کو چاہے کہے یا اسے ترتیب کو پیش نظر کھانا چاہیے۔ پہلے تو اسے قربانی کرنا چاہیے اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو مساکین کو کھانا کھلانے اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو پھر روزہ رکھے۔ اس سلسلے میں منسوخ اور فقہاء کے درمیان اختلاف ہے لیکن آیت کا ظاہر اختیار کا معنی دیتا ہے۔ یہ کفارے تو اسی بنا پر ہیں کہ وہ اپنے غلط کام کی سزا اور انجام کو دیکھ لیں (تبیہ و توبی و تال امر)۔

اور اس بنا پر کہ مومن کوئی حکم بھی گذشتہ امور کو شامل نہیں ہوتا مراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ خدا نے ان غلط کاریوں کو جو اس سلسلے میں گذشتہ زمانے میں تہ نے انجام دی ہیں معاف کر دیا ہے (عفا اللہ عما سلف)۔

۱۔ وبال ہوا کہ اگر غیبت سے حضرات میں کما ہے اس میں دہلی، اور وہاں سے سخت بارش کے سہی میں ہے۔ اسی کے بعد مشکل، شاق اور سخت کام پر ہی ہوا جانے لگا اور چونکہ سزا و عذاب میں بھی شدت اور سختی ہوتی ہے تبذاتقرآن نے یہ حکم دیا ہے وبال کہتے ہیں۔

اور جو شخص ان بار بار کے انبار کے خطر اور کفارہ کے حکم کی پروا نہ کرے اور پھر بھی حالت احرام میں شکار کا مرتکب ہو تو خدا ایسے شخص سے انتقام لے گا، اور خدا توانا و صاحب قدرت ہے اور بر عمل انتقام لیتا ہے۔ *وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِرْ إِلَيْهِمْ*

وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔

مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا شکار کا کفارہ دوبارہ شکار کرنے سے دوگن ہوگا ہے یا نہیں، تو آیت کا ظاہری معنی یہ ہے کہ شکار کی صورت میں صرف انتقام اپنی کی تہدید اور وہی کی دی گئی ہے اور اگر کفارہ کا تکرار بھی ہوتا تو صرف انتقام اپنی کے ذکر پر اکتفا نہ کی جاتی، اور تکرار کفارہ کی تصریح بھی ہوتی۔ ان روایات میں جو اہل بیت طیبہ اسلام کے طریق سے ہم ٹک پہنچی ہیں یہی بات بیان کی گئی ہے۔

بعد ازاں آیت میں دریائی شکار کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے: *وَالْحَالِ احْرَامٌ فِيهِ* (دریائی شکار اور اسے کھانا تمہارے لیے حلال ہے) *وَالْحَالِ احْرَامٌ فِيهِ*۔

اس بارے میں کہ طعام اور کھانے سے کیا مراد ہے، بعض مفسرین نے یہ احتمال پیش کیا ہے کہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو شکار کے بغیر مباح ہیں، دریائی کے اوپر وہ جاتی ہیں۔ جب کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ مرد و بچہ لکھنا حرام ہے۔ اگرچہ اہل سنت کی بعض روایات میں ان کے حلال ہونے کی مراد موجود ہے۔

آیت کے ظاہری لہجہ سے جو بات زیادہ سے زیادہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ طعام سے مراد وہی خوراک ہے کہ جو شکار شدہ بھیلوں سے تیار کی جاتی ہے کیونکہ آیت دو امور کو جائز قرار دے رہی ہے پہلے شکار کرنا اور دوسرے شکار شدہ کھانا کھانا۔

ضمناً اس تعبیر سے اس معروف تفسیر کے لیے بھی اجمالی طور پر استفادہ ہوتا ہے جو ہمارے فقہاء کے درمیان موجود ہے اور جو بڑی (و صحیح) جانوروں کے بارے میں ہے اور وہ یہ کہ نہ صرف نہیں شکار کرنے کا اہتمام حرام ہے بلکہ شکار شدہ جانور کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔

اس کے بعد اس حکم کے غرض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: *وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* (اے ایمان والو!) *وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا*۔

یعنی اس غرض سے کہ تم حالت احرام میں کھانے کے لیے زحمت و مشقت میں نہ پڑو اور ایک قسم کے شکار سے فائدہ اٹھا سکو یہ اجازت تمہیں دریائی شکار کے بارے میں دی جاتی ہے۔

اور چونکہ عموماً اگر مسافر یہ چاہیں کہ شکار شدہ بھیل اپنے ساتھ لے جائیں تو اس میں ٹک ملا کر اسے ”ماہی شکار“ کی صورت میں تیار کیے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے مندرجہ بالا پہلے کی اسی طرح تفسیر کی ہے کہ تمہارا فرد تازہ بھیل سے اور مسافر ٹک لگی بھیل سے استفادہ کریں۔

ہم نے درج بالا آیت میں یہ پڑھا ہے کہ دریائی شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں اشتباہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب دریائی شکاروں کے بارے میں ایک عمومی حکم نہیں ہے، جیسا کہ بعض نے خیال کر لیا ہے۔ آیت یہاں پر دریائی شکاروں کا اس حکم بیان کرنا نہیں چاہتی۔ بلکہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ احرام باندھے ہوئے شخص کو اس بات کی اجازت دے کہ دریائے و شکار جو احرام سے پہلے ہی پر حلال تھے احرام کی حالت میں بھی وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ آیت یہاں پہلے تشریح

قانون بیان نہیں کر رہی بلکہ اسی کی نظر ان قانونی خصوصیات کی طرف ہے جو پہلے سے تشریح ہو چکا ہے۔ اصطلاح میں یہ بیان علم عمری کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ آیت صرف حرم کے احکام بیان کر رہی ہے۔

مگر دوسری مرتبہ تاکید کے طور پر حکم سابق کی طرف ورتے ہوئے فرمایا گیا ہے: جب تک تم حانت احرار میں جو صحرائی اور وحشی باغیوں کا شکار تم پر حرام ہے و حرم عید انبیاء دست و حدیث۔

آیت کے آخر میں ان تمام احکام کی تاکید کے لیے جو ذکر ہو چکے ہیں فرماتا ہے: اسی خدا سے ڈرو جس کی بارگاہ میں نہیں حیات کے دن مشور ہوتا ہے و اتقوا اللہ الذی انیہ تحشرون۔

حالت احرام میں شکار کی حرمت کا فلسفہ

ہمیں معلوم ہے کہ حج و عمرہ ان عبادات میں سے ہے جو انسان کو عالم مادہ سے جدا کر کے ایک ایسے ماحول میں جو روحانیت و معنویت سے معمور ہیں متفرق کر دیتی ہیں۔ مادی زندگی کے مشغولات، جنگ و جدال، جھگڑے فساد، جنسی بوسن مانیاں اور مادی لذات حج و عمرہ کے مراسم میں گئی طور پر چھوڑنا پڑتی ہیں اور انسان ایک قسم کی شرعی اپنی ریاضت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ حالت احرام میں حرمت شکار بھی اسی مقصد کے ماتحت ہے۔

اور وہ ہیں اگر غار خدا کے زائے کے لیے شکار کرنا ایک مشروع اور جائز کام ہوتا تو اس آمد و رفت کو نہ نظر رکھتے ہوئے کو جو جہاں اسی مقدس سرزمین میں ہوتی ہے، اس علاقہ کے بہت سے جانوروں کی نفس کو جو خشکی اور پانی کی کمی کی وجہ سے پہلے ہی کم ہے، ختم ہو جاتی ہوتا یہ حکم اس علاقے کے جانوروں کی نفس کی بقا کے لیے ایک قسم کی حفاظت و ضمانت ہے۔

خصوصاً اسی بات کو نہ نظر رکھتے ہوئے کہ حالت احرام کے علاوہ بھی حرم میں شکار اور اسی طرح اس کے درختوں اور گیہوں پر نفس کا اکھاڑنا منع ہے، اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حکم زندگی کے ماحول کی حفاظت اور اسی علاقے کے سبز و زاروں اور جانوروں کو فنا و نابودی سے بچانے کے مسئلے سے زیادہ کی رہنمائی کرتا ہے۔

یہ حکم اسی قدر دقیق تشریح ہوا ہے کہ نہ صرف جانوروں کا شکار کرنا بلکہ اس سلسلے میں جو کرنا یہاں تک کہ شکاریوں کو شکار کی خدشہ کرنا اور انہیں شکار کرنے کی ماسے وینا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ابلی بیت کے حرقی سے وارد شدہ روایات میں ہے کہ نام مذکور نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا:

لا تستحلن تیناً من نصید و انت حرام و لا تلت حلالاً فی الحرم و لا قدین علیہ بعدہ۔ و لا صحراناً فی صحارہ۔ و لا شتر انیہ فیستحل من اجل ان طار فیہ فہ ان لم یمن تعبدہ۔

برگ شکار میں سے کسی چیز کو حالت احرام میں حلال شمار کرنا اور اسی طرح حرم کو شکار غیر حالت احرام میں بھی حلال نہیں۔ حرم و غیر حرم کو شکار کی نشاندہی بھی نہ کرنا کہ وہ شکار کرے یہاں تک کہ اس کی طرف اشارہ بھی نہ کرنا اور اسے کوئی حکم نہ دینا کہ وہ تیری وجہ سے شکار کو حلال سمجھے کیونکہ یہ کام اس شخص کو شمار ہوگا جس نے شکار کو حکم دیا ہے یا اشارہ کیا ہے اور کفار و بھی اسی پر واجب ہوگا کہ

۹۰۔ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ
الْيَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

۹۱۔ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
۹۲۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝

ترجمہ

۹۰۔ خدا نے کعبہ بیت الحرام کو لوگوں کے کام کے لیے سامان مہیا کرنے کا ایک وسیلہ قرار دیا ہے اور اسی طرح حرمت والا
مہینہ اور بے نشان قربانیاں اور نشاندار قربانیاں، اسی قسم کے حساب شدہ اور دقیق احکام اس لیے ہیں کہ تمہیں معلوم
ہو کہ خدا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، جانتا ہے۔

۹۱۔ جان لو کہ خدا شدید سزا دینے والا ہے (اور اس کے باوجود) وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔

۹۲۔ پیغمبر کی ذمہ داری ابلاغ رسالت (اور احکام الہی پہنچانے) کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے (اور وہ تمہارے اعمال کا جواب
نہیں ہے) اور خدا جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کو آشکارا اور کن چیزوں کو مخفی رکھتے ہو۔

تفسیر

گذشتہ آیات میں حالت احرام میں شکر کی حرمت کے بارے میں بحث تھی۔ اس آیت میں ذکر کی اہمیت اور مسلمانوں کی انتہائی
زندگی کی اصلاح و ترتیب میں اس کے اثر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پہلے فرماتا ہے، خدا نے بیت الحرام کو لوگوں کے امر کے قیام کا
ذریعہ قرار دیا (بِسْمِ اللَّهِ الْكَعْبَةُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ)۔

یہ مقدس گھر لوگوں کے اتحاد کی علامت، دلوں کے جمع ہونے کا ایک وسیلہ اور مختلف رشتوں اور گروہوں کے استحکام کے
لیے ایک عظیم مرکز ہے۔ اسی مقدس گھر اور اسی کی مرکزیت و منویت کے سامنے میں کہ جو گہری تاریخی بنیادوں پر استوار ہے، وہ اپنی
بہت سی بے سامانیوں کا سامان (اور بہت سی خرابیوں اور کمزوریوں کی اصلاح کر سکتے ہیں) اور اپنی سادت کا عمل اس کی بنیادوں

ماثرہ صفحہ سابقہ۔

۱۰۰ مسائل الشیعہ جلد ۵ صفحہ ۷۰

پر کھڑا کر سکتے ہیں۔ اسی سورہ آل عمران میں خدا کبر کو وہ پہلا کھڑا کیا گیا ہے جو لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ ”قیام اللہ اس“ کے معنی کی وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان اس گھر کی پناہ میں اور حج کے اصرار
حکم کے سامنے ہیں، اپنے تمام معاملات کی اصلاح کر سکتے ہیں۔

چونکہ ضروری تھا کہ یہ مراسم جنگ، کشمکش اور نزاع سے جھٹ کر اسی زمانہ کے ماحول میں صورت پذیر ہوں، حرام مہینوں اور
مہینے کہ جن میں جنگ مطلقاً حرام ہے، ا کے اڑکی طرف اسی موضوع میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے (و نہی عنہم ان یرجعوا الیہ
علا وہ اذین اس نظر سے کہ بنے نشان قربانیوں، صدقہ اور قنڈاق قربانیوں، اقلانہ کا وجود، کہ جو مراسم حج و عمرہ میں مشغول
ہونے کے دنوں میں لوگوں کو غذا جمیا کرتا ہے اور ان کی سوچ کو اس جیت سے آسودہ خاطر کرتا ہے، اس پر حرام کی تکمیل میں خصوصی
اڑھ لکھتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے (و الہدی و النحر منہ)۔

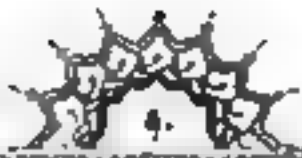
اور چونکہ یہ مقام پر حرام، تو، نہیں اور مقرر شدہ احکام شکار، اور اسی طرح حرام کو دوا و حرام وغیرہ ایک قانون سازی و دستِ علم اور
تدبیر کی گہرائی کا پتہ دیتے ہیں لہذا آیت کے آخر میں اس طرح کہتا ہے کہ: خدا نے یہ نظم پر حرام اس لیے مقرر کیے ہیں تاکہ تمہیں حرم ہو جائے
کہ اس کا علم اس قدر وسیع ہے کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور وہ تمام چیزوں سے خوفناک اپنے
بندوں کی روحانی اور جسمانی ضروریات سے باخبر ہے (اذنک لتعلموا ان اللہ بصدور ما فی الصدور و ما فی الارواح
ان اللہ بکل شیء علیہ)۔

ہم جو کچھ سطر بالا میں کہہ آئے ہیں اُسے مد نظر رکھتے ہوئے آیت کی ابتدا اور انتہا کا باہمی تعلق واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ان گہرے
تشریحی احکام کو وہی ذاتِ عظم کر سکتی ہے جو قوانین تکوینی کی گہرائی سے آگاہ اور باخبر ہو۔ جب تک کوئی زمین و آسمان کے تمام جزئیات
اور روح و جسم کے حقیقی راز سے آگاہ نہ ہو، وہ ایسے احکام کی پیش بینی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہی قانون و دست اور اصلاح کنندہ ہو سکتا
ہے جو قانون خلقت و قدرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔

پھر بعد والی آیت میں گذشتہ احکام کی تاکید، لوگوں کو ان کے انجام دینے کی ترویج اور غنی معنی اور انفرادوں کی تہذیب کے طور
پر فرماتا ہے (جان لو کہ خدا شدید العقاب) جو نے کے ساتھ ساتھ انور رحیم بھی ہے (و اعلموا ان اللہ شدید العقاب و
ان اللہ منفور و حسیب)۔

نیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ مندرجہ بالا آیت میں ”شدید العقاب“ کو انور رحیم پر مقدم رکھا گیا ہے، تو شاید یہ اس بات کی طرف
اشارہ ہے کہ خدائی سزا کو اس کی پوری شدت کے باوجود توبہ کے پانی سے دھویا جاسکتا ہے اور خدا کی مغفرت و رحمت شاملِ بال
ہو سکتی ہے۔

پھر مزید تاکید کے لیے فرماتا ہے: اپنے اعمال کے جواب دو خود تہی ہو، اور پیغمبر کی ضروری تبلیغ رسالت اور احکامِ خدا

تم تک پہنچانے کے سوا کچھ نہیں (ما سالی الموسول الا للہ یبلغ)۔

اس کے باوجود خدا تمہاری میزوں سے اور تمہارے سب آشکار و پنهان اعمال سے باخبر و آگاہ ہے (واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون)۔

کعبہ کی اہمیت

کعبہ جس کا ان آیات اور گزشتہ آیات میں دو مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اصل میں مادہ کعبہ سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے پاؤں کے اوپر کی اجھری ہوئی جگہ، بعد ازاں یہ منظر بر قسم کی جندی اور اجھری ہوئی چیز کے لیے استعمال ہونے لگا اور کعبہ کو بھی اسی لیے کعبہ کہا جاتا ہے کہ وہ چاروں اطراف سے اجھرا ہوا ہوتا ہے۔ ان عورتوں کو جن کے سینے کا زوہ اجھرا ہے ہوتے ہیں کعبہ کہا جاتا ہے جس کی جمع کو کعب ہے، اس کی بھی یہی وجہ ہے ہر حال یہ منظر کعبہ غار خدا کی ظاہری جندی کی طرف اشارہ بھی ہے اور اس کے مقام کی عزت و جندی کی علامت بھی ہے۔

کعبہ ایک طویل اور پُر حوادث تاریخ کا حامل ہے یہ تمام حوادث ہر حال اس کی عظمت و اہمیت ہی کے باعث ظہور پذیر ہوئے ہیں۔

کعبہ کی اہمیت اسی قدر ہے کہ روایات اسلامی میں اسے قراب و یران کرنے کو پیغمبر اور امام کے قتل کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس کی طرف دیکھنا عبادت اور اس کے گرد طواف کرنا بہترین اعمال میں سے ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

دین بقی واحد ان یرفع بشارۃ فوق الکعبۃ

مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنا گھر کعبہ سے اونچا بنائے۔

لیکن اس طرف توجہ رکھنا چاہیے کہ کعبہ کی اہمیت اور احترام تقاضا اس کی عمارت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ چونکہ ابلاز کے خطبہ قاصد میں حضرت امیر المومنین کے ارشاد کے مطابق:

خدا نے اپنے گھر کو ایک نشک ملی ہوئی اور خستہ ہاتھوں کے درمیان والی زمین میں قرار دیا ہے اور حکم دیا

ہے کہ اسے بہت ہی سادہ محاصرے بنایا جائے، عام اور معمولی پتھر سے بنے

لیکن چونکہ کعبہ ایک قدیم ترین اور بہت ہی سابق ترین توہید اور خدا پرستی کا مرکز ہے اور مختلف مل و اقوام کی توجہ کی مرکزیت کا نقطہ ہے لہذا اسے درگاہ خداوندی سے ایسی اہمیت میسر آئی ہے۔

۱۰۰۔ قُلْ لَا یَسْتَوِی الْخَبِیْثُ وَالْطَّیْبُ وَلَوْ اَعْجَبَکَ کَثْرَةُ الْخَبِیْثِ فَاتَّقُوا

۱۔ سفینۃ البحار جلد ۲ صفحہ ۴۸۲۔

۲۔ پنج ابلاز خطبہ ۱۵۲ خطبہ قاصد۔

یہ مسئلہ شاید اس زمانہ کے بعض لوگوں کے ذوق کے مطابق نہ ہو کیونکہ تلقین و تبلیغ کے ذریعے بہت کوشش کی گئی ہے کہ لوگ اکثریت کے رجحانات و میلانات کو نیک و بد کے پرکھنے کی ترازو کے طور پر قبول کر لیں۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے یہ باور کر لیا ہے کہ ”حق“ وہ چیز ہے جس کو اکثریت پسند کرتی ہو اور اچھی چیز وہ ہے جس کی طرف اکثریت مائل ہو۔ حالانکہ معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سے مصائب و آلام اسی طرز فکر کی وجہ سے ہیں۔ ہاں اگر اکثریت صحیح رہبری اور درست تعلیمات سے بہرہ مند ہو جائے اور اصطلاحی طور پر عام سنی کے لحاظ سے ایک رشتہ اکثریت ہو تو پھر ممکن ہے کہ اس کے میلانات نیک و بد کی پہچان کا مقیاس و معیار بن سکیں۔ مگر وہ اکثریتیں جن کی رہنمائی نہیں ہوتی اور جو غیر رشید ہیں۔

بہر حال قرآن محل بحث آیت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ”اکیس نہیں بڑوں اور ناپاک چیزوں کی زیادتی تعجب میں نہ آئے۔“ دیگر مقامات پر بھی متعدد مرتبہ فرمایا ہے:

”وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ“

اکثر لوگوں کے کام علم و دانش کے ماتحت نہیں ہوتے۔

معنی طور پر تو ہر کرنا چاہیے کہ اگر آیت میں لفظ ”نبیث“ طیب پر مقدم رکھا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ محل بحث آیت میں روئے سخن، ان لوگوں کی طرف ہے جو نبیث کی زیادتی کو اس کی اہمیت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ انہیں جواب دیا جائے، اس لیے قرآن ان کے غشی گزار کرتا ہے کہ نیکی و بدی اور اچائی و بُرائی کا معیار کسی بھی موقع پر کثرت و قلت اور اکثریت و اقلیت نہیں ہے، بلکہ سیرت اور ہر وقت ”پاک“ ”ناپاک“ سے بہتر ہے اور صاحبانِ عقل و فکر کبھی کثرت سے دھوکا نہیں کھاتے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ سے دوری اختیار کرتے ہیں اگرچہ ان کے ماحول کے تمام افراد آلودہ ہوں۔ وہ پاکیزگیوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں اگرچہ ان کے ماحول کے تمام افراد اس کے خلاف ہوں۔

۱۰۱۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءٍ اِنْ تُبَدِّلَكُمْ تَسْـَٔلُوْكُمْ ۚ وَ اِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلَكُمْ ۖ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ۗ وَاللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ ۝

۱۰۲۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوا بِهَا كٰفِرِيْنَ ۝

ترجمہ

۱۰۱۔ اے ایمان والو! تم ایسے مسائل کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے سامنے واضح ہو جائیں تو تمہیں بُرے لگیں اور اگر قرآن کے نزول کے وقت ان کے متعلق سوال کرو تو وہ تمہارے لیے آشکار ہو جائیں گے، خدا نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور ان سے صرف نفرت فرمایا ہے اور خدا بخشنے والا اور عظیم ہے۔

۱۰۲۔ تم سے پہلے گزسے ہوئے لوگوں میں سے ایک گروہ نے ان چیزوں کے متعلق سوال کیا تھا اور پھر ان کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے (جو مکتبہ کہ تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ)۔

شان نزول

اوپر والی آیت کے شان نزول کے سلسلے میں کتب حدیث و تفسیر میں مختلف اقوال نقل کرتے ہیں لیکن جو اوپر والی آیات اور ان کی تفسیرات کے ساتھ زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے وہ وہ شان نزول ہے جو تفسیر مجمع البیان میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے۔ اور وہ یہ ہے:

ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور حج کے بارے میں خدا کا حکم بیان کیا تو ایک شخص میں کلام "مکاشفہ" تھا (اور ایک روایت کے مطابق "سرافقہ") نے کہا کیا یہ حکم ہر سال کے لیے ہے اور ہر سال میں حج بجالانا جو کہ پیغمبر نے اسی کے سوال کا جواب دیا، لیکن اس نے اصرار کیا اور دو مرتبہ یا تین مرتبہ اپنے سوال کا تکرار کیا۔ پیغمبر نے فرمایا: "اے ہمارے ہوتے ہو تم پر، کیوں اس قدر اصرار کر رہے ہو، اگر تمہارے جواب میں میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال تم پر حج واجب ہو جائے گا اور اگر ہر سال واجب ہو گیا تو اس کی انجام دہی کی تم میں طاقت نہیں ہوگی اور اگر اس کی مخالفت کی تمہارا ہنگامہ ہوگا، لہذا جب تک میں تم سے کوئی چیز بیان نہ کروں تم اس پر اصرار نہ کرو (ایک چیز) ان امور میں سے جو بعض مکہ شریف کے اقام کی طاقت کا سبب بنی یہ تھی کہ وہ ہجرت و ہجرت کرتے تھے اور بڑھ کر باتیں بناتے تھے، اور اپنے پیغمبر سے زیادہ سوال کرتے تھے، اس بنا پر جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی توانائی کے مطابق اسے انجام دو۔

"فَاَمْرٌ تَكُونُ مِنْ شَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ"

اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اجتناب کیا کرو، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی "اور انہیں اس کام سے روکا گیا۔"

کہیں اس سے اشتباہ نہ ہو کہ اس شان نزول سے مراد۔ جیسا کہ ہم آیت کی تفسیر میں بیان کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے راہ پرستش و سوال اور مطالب ملی بھنا بھند کر دیا جائے، کیونکہ قرآن تو خود اپنی آیات میں مراحت کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے اس کا اہل علم سے سوال کریں۔

"فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"

تفسیر مجمع البیان: "تفسیر درختہ" اور "المنار" میں مل کر آیت کے ذیل میں تفسیر سے فرق کے ساتھ شان نزول نقل کی گئی ہے۔

نقل ۱۰۲

بلکہ اس سے مراد ہے یا سوال، بے نیاز ساریاں اور بہت دھرمیاں ہیں۔ یہ طریقہ کار زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں کی خرابی، گفتگو کرنے والے کی مزاحمت اور اس کے سلسلہ گفتگو اور پروگرام کی پراگندگی کا سبب بنتا ہے۔

تفسیر

غیر مناسب سوالات

اس میں شک نہیں کہ سوال کرنا حقائق کو سمجھنے کی کلید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کم پوچھتے ہیں کم جانتے ہیں۔ آیات و روایات اسلامی میں بھی مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ جو کچھ وہ نہیں جانتے پوچھیں، لیکن چونکہ ہر قانون کا کوئی نہ کوئی استثنائی پہلو ہوتا ہے لہذا تعلیم و تربیت کی یہ بنیاد بھی استثنائے خالی نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ مسائل کا ضمنی رہنا اجتماعی نظام کی حفاظت اور لوگوں کی مصلحتوں کے پیش نظر بہتر ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر واقعیت اور حقیقت کے چہرے سے پردہ اٹھانے کے لیے جستجو کرنا اور پے درپے سوال کرنا نہ صرف یہ کہ فضیلت نہیں رکھتا، بلکہ موم و ناپسندیدہ بھی ہے۔ مثلاً زیادہ تر ڈاکٹر اسی میں مصلحت جانتے ہیں کہ سخت اور وحشت ناک بیماریوں کو بھاسے لگنی رکھیں۔ بعض اوقات صرف ساتھ والے لوگوں کو اصل مایوسگی خبر دیتے ہیں، اسی شرط کے ساتھ کہ بھاسے چھپائے رکھیں، کیونکہ تجربہ نشاندہی کرتا ہے کہ بہت سے لوگ اگر اپنی بیماری کے گہرے پن سے باخبر ہو جائیں تو وحشت و سرگردانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ وحشت انہیں مار ڈالے تو کم از کم بیماری سے موت پابی میں تاخیر کا سبب فراہم جاتی ہے۔

لہذا ایسے مواقع پر بیمار کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے ہمدرد طبیب کے سامنے سوال و اصرار کرنے لگے کیونکہ اسی کا بار بار اصرار بعض اوقات طبیب پر میدان کو اس طرح تنگ کر دیتا ہے کہ وہ اپنی آسودگی اور دوسرے بیماروں کی خبر گیری کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں دیکھتا کہ اس "بہت دھرم" بیمار کے لیے حقیقت واضح کر دے، اگرچہ اسے اس سے بہت نقصانات اٹھانا پڑیں۔

اسی طرح لوگ اپنے ساتھیوں کے بارے میں خوش گمانی کے متوجہ ہیں اور اس عظیم سرمائے کی حفاظت کے لیے بہترین سے کہ ایک دوسرے کے حالات کی تمام تفصیلات سے باخبر نہ ہوں، کیونکہ آخر کار ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمر بھری ضرورت ہوتی ہے اور تمام کمزوریوں کا فاش ہو جانا، لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے میں مشکلات پیدا کر دے گا۔ مثلاً ہوسکتی ہے کہ ایک فرد جو سوشل شخصیت کا مالک ہے، اتفاق سے کسی پست اور نیچے فائنانس میں پیدا ہوا ہے اب اگر اس کا سابقہ حال فاش ہو جائے تو ہوسکتا ہے کہ اس کے وجود کی تاثیر معاشرے میں متزلزل ہو جائے۔ اسی لیے اس قسم کے مواقع پر لوگوں کو کسی طرح بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے اور کسی جستجو میں نہیں پڑنا چاہیے۔

یاد رکھنا کہ مبادیات اجتماعی کے بہت سے منصوبے ایسے ہوتے ہیں جنہیں عملی شکل دینے تک پر شدید دھمنا چاہیے اور ان کے افش پر اصرار کرنا معاشرے کی کامیابی پر منفی طور پر اثر انداز ہوگا۔

یہاں ان پچیس کئی ایک مواقع ایسے ہیں جن میں سوال کرنا صحیح نہیں ہے اور ہر اور قارئین کو جب تک وہ بہت زیادہ باؤ اور فشار میں نہ ہوں ان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔

قرآن زیر نظر آیت میں اسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مراعات کے ساتھ کہتا ہے: اے ایمان والو! ایسے امور کے افشاء کے متعلق سوال نہ کرو جو موجب رنج و تکلیف ہوں یا ایسا الذین استوالا فلا تؤولوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوؤکم۔ لیکن اسی سبب سے کہ بعض افراد کی طرف سے بے درپے سوالات کا ہونا اور ان کا جواب نہ دینا ممکن ہے دوسروں کے لیے تنگ و شبہ کا باعث بن جائے اور بہت سے مناسبت پیدا کر دے تو مزید کہتا ہے: اگر ایسے مواقع پر زیادہ اصرار کر گئے تو آیات قرآن کے ذریعے تمہارے لیے افشاء ہو جائیں گے اور تم زحمت و تکلیف میں پڑ جاؤ گے وہ نہ تاملو حین یسر قرآن تبدلکم۔ یہ جان کے افشاء کرنے کو نازل قرآن کے زمانے کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوالات ایسے مسائل سے مربوط تھے جنہیں وہی کے ذریعے ہی واضح اور روشن ہونا تھا۔

مزید ارشاد ہوتا ہے: اگر خیال نہ کرو کہ نہ کچھ مسائل بیان کرنے سے سکوت اختیار کرتا ہے تو وہ ان سے ناخن تھا بلکہ وہ تباہی بے وسعت چاہتا ہے اور انہیں معاف کر دیا ہے اور خدا بخشنے والا حلیم و بردبار ہے: اعفائتم عنہا و منه خضوع حلیم۔ ایک حدیث میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

ان الله افترض عليكم فرضين فلا تقيموها وحدكما حد و لا تفتدوها وانما من اشیاء فلا تفتدوها
وسکت لکم عن اشیاء ولم یبدعها من اشیاء فلا تنکبوا۔

خدا نے کچھ واجبات تمہارے لیے مترتب کیے ہیں، جنہیں منافع نہ کرو اور کچھ حدود و تہد سے بچے تا خدا کی ہیں ان سے تمہارا ذکر و اور کچھ چیزوں سے منع کیا ہے ان کی پروہ درمی نہ کرو اور کچھ امور سے خاموشی رہا ہے اور ان کے پوشیدہ رکھنے کو اسی نے بہتر سمجھا ہے اور یہ پوشیدہ رکھنا بیان اور بھولی چوک کی وجہ سے ہرگز نہیں بخلا۔ ایسے امور کے افشاء اور ظاہر کرنے پر اصرار نہ کرنا چاہیے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

مگر ہے کہا جائے کہ اگر ان امور کا افشاء لوگوں کی صحت کے خلاف ہے تو پھر اصرار کی صورت میں اسے کیوں افشاء کیا جاتا ہے؟

اس کی دلیل وہی ہے جس کی طرف اوپر اشارہ ہو چکا ہے کہ بعض اوقات اگر بے درپے سوالات کے متابعی میں سکوت اور خاموشی اختیار کر لی جائے تو اسی سے کئی دوسرے مناسبت پیدا ہو جاتے ہیں، بدگمانیاں سر اٹھاتی ہیں، اور لوگوں کے اذہان خراب ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر طبیب بیمار کے بے درپے سوالات کے جواب میں سکوت اختیار کرے تو

۱۔ بحسب ایمان آئینہ بحث کے ذیل میں۔

بعض اوقات ہو سکتا ہے یہ امر بیمار کو طیب کے بارے میں بیماری کی اصل تشخیص کے سلسلے میں شک میں ڈال دے اور وہ یہ خیال کرے کہ اصولی طور پر اس کی بیماری کی شناخت نہیں ہو سکی۔ لہذا وہ طیب کی ہدایت پر عمل نہ کرے تو اس صورت میں طیب کے پاس بیماری کے اختار کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اگر یہ بیمار اس طریقے سے کئی ایک مشکلات اور دشواریاں پہنچا کرے گا۔ بعد والی آیت میں اس آیت کی تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے کہ گذشتہ اقوام میں سے بھی بعض لوگ اسی قسم کے سوالات کیا کرتے تھے اور جب انہیں جواب دیا گیا تو مخالفت اور نافرمانی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے بعد میں انہیں قہر من فرمایا۔

اس سلسلے میں کہ یہ اشارہ گذشتہ اقوام میں سے کسی قوم سے مربوط ہے، غرضی کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کو تو خیال ہے کہ اس کا تعلق حضرت یحییٰ کے اپنے شاگردوں کے ذریعہ مائدہ آسمانی کی درخواست سے مربوط ہے کہ جس کے صورت پذیر ہوجانے کے بعد بعض مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔

بعض نے یہ احتمال پیش کیا ہے کہ اس کا ربط حضرت صالح سے مجزاً طلب کرنے کے ساتھ ہے لیکن غالباً یہ تمام احتمالات صحیح نہیں ہیں کیونکہ آیت ایسے سوال کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے جس کا معنی ”پوچھنا“ اور کشفِ جہول کرنا ہے نہ کہ وہ سوال جس کا معنی تقاضا کرنا اور کسی چیز کی درخواست کرنا ہے۔ گویا لفظ ”سوال“ کا دونوں معنی میں استعمال ہونا اس قسم کے اشتباہ کا سبب بنا ہے۔

البتہ ممکن ہے کہ جماعت جنی اسرائیل مراد ہو کہ جب وہ ایک جرمِ قتل کی تحقیق کے سلسلے میں ایک گائے کے ذبح کرنے پر حاضر ہوئے تھے انہیں کی توضیح جلد اول میں گور چکی ہے تو انہوں نے موسیٰ سے بڑے سوال کیے اور گائے کی جوئیات کے بارے میں ایسے پے درپے سوالات کیے جن کے بارے میں کوئی خاص حکم انہیں نہیں دیا گیا تھا۔ اسی بناء پر انہوں نے کام اپنے آپ پر اتنا سخت کر لیا تھا کہ ایسی گائے کا ہاتھ آنا اس قدر مشکل اور قیمتی ہو گیا کہ قریب تھا کہ اس سے صرف نظر کر لیں۔

”واصبحوا بھا کفروا“۔ اس جملے کے بارے میں دو احتمال پائے جاتے ہیں پہلا یہ کہ ”کفر“ سے مراد نافرمانی اور مخالفت ہو جیسا کہ اوپر اشارہ کر چکے ہیں اور دوسرا یہ کہ کفر اپنے معنی میں جو کہ بعض اوقات ایسے تکلیف دہ جوابات سننا جو سننے والے کے ذہن پر بوجھ ہوں اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ وہ اصل موضوع اور کہنے والے کی صلاحیت کا ہی انکار کرنے پر آمادہ ہو جائے مثلاً یہ کہ بعض اوقات طیب کی طرف سے ایک تکلیف دہ جواب کا سننا اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ بیمار اپنی طرف سے مخالفت کا اظہار کرے اور اس کی صلاحیت کا ہی انکار کر دے اور اس تشخیص کو بڑھاپے کا نتیجہ قرار دے یا یہ کہ طیب غیور و الحواس ہے۔

اس بحث کے آخر میں ہم یہ نکتہ پھر دہرانا ضروری سمجھتے ہیں کہ زیر بحث آیات کسی صورت میں بھی منطقی، علمی، تہذیبی اور تربیتی سوالات کی راہ و لوگوں پر بند نہیں کرتیں بلکہ یہ پابندی مندرجہ ذیل پر صرف ہے جا اور نامناسب سوالات اور ایسے امور کے متعلق جس سے مربوط ہے جس کے پوچھنے کی ضرورت و احتیاج نہیں ہے بلکہ ان کا چھپا رہنا ہی بہتر بلکہ بعض اوقات تو لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔

۱۰۲۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِدٍ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ ○

۱۰۳۔ وَإِذْ أَرْقِیْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ فَتَالُوا
حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ط أُولَٰئِكَ كَانُوا لَمْ يَعْلَمُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ○

ترجمہ

۱۰۲۔ خدا نے کوئی ”بحیرہ“ ”سائبہ“ ”وصیلہ“ ”حام“ قرار نہیں دیا لیکن جو لوگ کافر ہو گئے انہوں نے خدا پر جھوٹ باندھا اور
ان میں سے زیادہ تر جتے نہیں ہیں۔

۱۰۳۔ اور جس وقت ان سے کہا جائے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور پیغمبر کی طرف آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں
کہ جو کچھ ہم نے اپنے آباؤ اجداد سے پایا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے آباؤ اجداد کچھ
نہیں جانتے تھے اور انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی تھی۔

تفسیر

آیت میں پہلے تو چار غیر مناسب بیانات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ جو زمانہ جاہلیت کے عربوں میں موجود تھیں انہوں
نے کچھ جانوروں کے بارے میں کسی جہت سے ملامت اور نشانی مقرر کی تھی اور ان کا گوشت کھانا منوع قرار دے رکھا تھا لیکن
نیک کر ان کا دودھ کا پینا، اون کا مٹا اور ان پر سواری کرنا جائز شمار نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات ان جانوروں کو آزاد چھوڑ
دیتے تھے کہ جہاں چاہیں چلے جائیں اور کوئی شخص ان سے تعرض نہ ہوتا۔ یعنی علی طور پر اس جانور کو بے کار اور فضول چھوڑ
دیتے تھے۔

۱۰۴۔ یہ چار قسم کے گھر جانوروں کی طرف اشارہ ہے۔ نہاد جاہلیت میں ان سے استفادہ منوع سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس بدعت کا خاتمہ کر دیا۔

بلکہ اقرآن مجید کہتا ہے: خدا ان احکام میں سے کسی کو بھی قانونی طور پر قبول نہیں کرتا نہ اس نے بحیرہ و صلیب و دھار اور عام: ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائمة ولا وصيلة ولا حام۔

باتی رہی ان چار قسم کے جانوروں کی تشریح اور وضاحت تو وہ یہ ہے:

۱۔ بحیرہ: اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس نے پانچ مرتبہ بچہ بنا جو کہ جن میں سے پانچواں بچہ مادہ یا ایک روایت کے مطابق زہر ایسے جانور کے کان میں ایک وسیع سوراخ کر دیتے تھے اور اسے اس کے حال پر آزاد چھوڑ دیتے تھے اور اسے ذبح یا قتل نہیں کرتے تھے۔

۲۔ سائمة: ہر کے مادہ سے وصیت اور وصیلہ کے معنی میں ہے۔ عرب سمندر کو بحر اس کی وصیت کی بنا پر ہی کہتے ہیں اور بحیرہ کو بحر اس نام سے پکارتے تھے تو یہ اس وسیع شگاف کی وجہ سے تھا جو اس کے کان میں وہ کر دیتے تھے۔

۳۔ وصیلہ: وہ اونٹنی جس نے بار دیا ایک روایت کے مطابق اس بچے بنے ہوں اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ یہاں تک کہ کوئی اس پر سوار نہیں ہوتا تھا اور وہ جس چراگاہ میں جاتی آزاد تھی اور جس گھاٹ اور ٹپے سے چاہتی پانی پیتی۔ کوئی اس سے عزمت کا حق نہیں رکھتا تھا۔ کسی کبار عرف اس کا دودھ دے دیتے اور جہان کو پلاتے اساتذہ سب کے ادو سے، پانی جاری کرنے، اور پلنے میں آزادی کے معنی میں ہے۔

۴۔ وصیلہ: اس کو سمندر کو کہتے تھے جس نے سات دفعہ بچہ بنا جو اور ایک روایت کے مطابق اس کو سمندر کو کہتے تھے جو وہاں کو ایک ہی مرتبہ نم سے اوصیلہ اصل کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے باجمہ بشل، ایسے جانور کو قتل کرنا بھی حرام سمجھتے تھے۔

سہ عام: مادہ حمایت کا اسم فاعل ہے جو نہایت کٹنے والے کے معنی میں ہے۔ عام اس ز جانور کو کہتے ہیں جس سے جانوروں کی قلعہ اور بستی میں استفادہ کیا جاتا ہے۔ جب عرب وہی مرتبہ اسی جانور سے بستی میں استفادہ کر لیتے اور ہر دفعہ اس کے نطفہ سے بچہ پیدا ہو جاتا تو کہتے کہ اس جانور نے اپنی پشت کی حمایت کی ہے یعنی اب کوئی شخص اس پر سوار ہونے کا حق نہیں رکھتا (ایک معنی اس کا معنی نہ نگہداری، رکاوٹ اور ممنوعیت بھی ہے)۔

اوپر والے چار معنیوں کے معنی میں منتریں کے درمیان اور انا دیٹ کے اندر دوسرے احتمال بھی نظر آتے ہیں لیکن سب کی قدر مشترک یہ ہے کہ مراد ایسے جانور تھے جنہوں نے حقیقت میں اپنے مالکوں کی زیادہ بار بار تمیز بخش طور پر خدمت کی ہو۔ وہ بھی ان کی اس خدمت کے صلے میں ان جانوروں کے لیے ایک قسم کے احترام اور آزادی کے قائل ہو جاتے تھے۔

یہ صحیح ہے کہ ان تمام مواقع پر جانوروں کی خدمات کے بدلے میں شکر گزاری اور قدر، ان کی روح کا رفرمانظر آتی ہے اور اس لحاظ سے ان کا عمل قابل احترام تھا چنانچہ ان جانوروں کے بارے میں ان سے استفادہ نہ کرنا ایک ایسا احترام تھا جس کا کوئی مفہوم نہ تھا ملاوہ ازیں ایک قسم کا مال کا انکاف، نعمات اپنی کا ضیاع اور انہیں سطل کرنا بھی شمار ہوتا تھا سب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے یہ جانور اسی احترام کی وجہ سے جان کا نگہداشت اور مصائب میں گرفتار ہو جاتے تھے کیونکہ علی طور پر بہت کم افراد اس کے لیے تیار ہوتے تھے کہ انہیں میچ غذا مہیا کریں اور ان کی حفاظت اور نگہداری کریں اور اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ یہ جانور بہت زیادہ کھن کے ہوتے تھے تو مزید اندازہ ہو گا کہ وہ تکلیف دہ حالت میں بے پناہ عجز و میل میں زندگی بسر

کرتے تھے یہاں تک کہ مر جاتے انہی وجود کی بنا پر اسلام نے سختی سے ان امور سے منع کیا۔

ان سب باتوں کو چھوڑتے ہوئے کئی ایک روایات اور تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان سب چیزوں کو یا ان میں سے بعض کو بتوں کے لیے انجام دیتے تھے اور حقیقت انہیں بت کی نذر کرتے تھے۔ لہذا اس صورت میں اسلام کا اس کام سے مبارزہ بت پرستی سے متاثر بھی تھا۔

تعب کی بات یہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق جب ان میں سے بعض جانور طبی موت مر جاتے تو بعض اوقات ان کے گوشت سے گویا بطور تبرک دشمن استفادہ کرتے جو بذات خود ایک قبیح فعل تھا۔

اس کے بعد فرماتا ہے: کافروگ اور بت پرست ان چیزوں کی خدا کی طرف نسبت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ قانون الہی ہے (ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب) ان میں سے اکثر اس بارے میں تھوڑا سا بھی غور و فکر نہیں کرتے تھے اور اپنی عقل کو کام میں نہیں لاتے تھے، بلکہ دوسروں کی اندھی تقلید کرتے تھے (واکثرھم یدعون بہ)۔

بعد والی آیت میں ان کی بے سنجی اور غیر مناسب تحریکوں کی دلیل و منطق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: جب ان سے یہ کہا جائے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو وہ اس کام سے مدگردانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ہمارے بڑوں کے رسم و رواج اور ان کے طرز طریقے اور دستور کافی ہیں (و اذا قیل لھم

تعالوا فھا انزل اللہ و افالیسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ اباؤنا)۔

حقیقت میں انکی غلط کاریاں اور بت پرستیاں ایک دوسری قسم کی بت پرستی سے بھرتی تھیں۔ وہ اپنے بزرگوں اور بڑے بزرگوں کے بے مورد رسم و رواج اور طرز طریقوں کو باقید و شرط اختیار کرتے تھے۔ گویا وہ صرف "بڑوں" اور "آباؤ اجداد" سے نسبت کو اپنے عقیدہ اور عادات و رسوم کی صحت و درستی کے لیے کافی سمجھتے تھے۔

قرآن مزاحمت سے انہیں بواب دیتا ہے، کیا ایسا نہیں کہ ان کے آباؤ اجداد صاحب علم و دانش نہیں تھے اور انہیں ہدایت حاصل نہیں ہوئی تھی (اولوکان یاءھم یمسکون شیئ ولا یعتدون)۔

یعنی اگر تمہارے وہ بڑے بڑے اور بزرگ جن پر تم اپنے عقیدہ اور اعمال کے لیے تکیہ کیے ہوئے ہو، اگر باب علم و دانش اور ہدایت یافتہ ہوتے تو تمہارا ان کی پیروی کرنا جاہل کا عالم کی تقلید کرنے کے ذمے میں شمار ہوتا، لیکن اس صورت میں جبکہ تم خود بھی جانتے ہو کہ وہ کوئی چیز تم سے زیادہ نہیں جانتے تھے بلکہ شاید تم سے بھی پیچھے تھے تو اس حالت میں تو تمہارا معاملہ جاہل کا جاہل کی تقلید کرنے کا واضح مصداق ہے، جو کہ عقل و فرد کے ترانوں میں بہت ہی ناپسندیدہ فعل ہے۔

چونکہ اوپر دسے جملے میں قرآن نے لفظ "اکثر" استعمال کیا ہے اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس جہالت و تاریکی کے ماحول میں بھی ایک سمجھدار اقلیت اگرچہ وہ کمزور تھی، موجود تھی، جو ایسے اعمال کو حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔

اپنے بزرگوں اور بڑوں کے نام کا بت

مبلا ان امور کے جو زمانہ جاہلیت میں بڑی شدت کے ساتھ رائج تھے ایک اپنے بزرگوں اور بڑوں پر فخر کرنا اور پرستش کی حد تک بلا قید و شرط ان کی شخصیات، افکار، عادات اور رسوم کا احترام کرنا تھا۔ قرآن نے بھی اس امر کا مختلف آیات میں ذکر کیا ہے۔ نیز یہ امر زمانہ جاہلیت سے مخصوص نہیں تھا بلکہ آج بھی بہت سی اقوام و مل میں موجود ہے اور شاید یہ ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف خرافات اور بے جودہ چیزیں پہنچنے اور منتقل ہونے کے اصلی عوامل میں سے ایک ہے گویا موت، گزرے ہوئے لوگوں کے لیے ایک قسم کی مصونیت اور تقدس پیدا کر دیتی ہے اور انہیں احترام و تقویٰ کے مانے میں لے لیتی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ قدر و ان کی روح اور اصول انسانی کے احترام کا تقاضا یہی ہے کہ باؤ اجداد اور اپنے بزرگوں کو محترم سمجھا جائے لیکن اس معنی میں نہیں کہ انہیں معصوم من الخطا جان لیا جائے اور ان کے افکار و آداب پر تعقید، تحقیق اور تحسین چھڑا دی جائے اور ان کی بے جودہ باتوں کی بھی اندھی پیروی اور تقلید اختیار کر لی جائے۔

یہ عمل حقیقت میں ایک قسم کی بت پرستی اور جاہلانہ منطق ہے۔ بلکہ مزوری یہ ہے کہ ان کے حقوق اور مفید افکار و سنن کے احترام کے باوجود، ان کے غلط مراسم اور طور طریقوں کو سختی سے کھلا جائے۔ خاص طور پر جبکہ آئندہ نسلیں زمانہ گزرنے کے ساتھ علم و دانش کی ترقی اور زیادہ تجربات کی بناء پر عام طور سے گزشتہ نسلوں کی نسبت زیادہ دانا اور ہوش مند ہیں اور کوئی عقل و فروگزشتہ لوگوں کی اندھی تقلید کی اجازت نہیں دیتی۔

تعب کی بات یہ ہے کہ بعض علماء یہاں تک کہ یونیورسٹیوں کے اساتذہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس گروہ منطق سے کنز و کش نہیں ہوئے اور بعض اوقات بڑے ہی سیرت انگیز طریقے سے شکوہ خرافات کو ملاحظہ قبول کہتے ہیں مثلاً بعض اپنے باؤ اجداد کی تقلید میں سال کے آخر میں آگ کے آدھے کو دتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح اپنے بڑوں کی آتش پرستی کو زندہ رکھ سکیں اور درحقیقت ان کی یہ منطق زمانہ جاہلیت کے بدوؤں کی ہی منطق کے سوا اور کچھ نہیں۔

بے دلیل تضاد

تفسیر المیزان میں تفسیر درختور سے اہل سنت کے علماء کے ایک گروہ سے منقول ہے کہ ابو الاحوص نامی ایک شخص سے مروی ہے، وہ کہتا ہے:

میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے پڑا اور باسید و لباس زیب رکھا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا: کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں، پیغمبر نے فرمایا: کس قسم کا مال ہے؟ میں نے کہا: ہر قسم کا مال میرے پاس موجود ہے! اونٹ، گوسفند، گھوڑے وغیرہ۔ پیغمبر نے فرمایا: جب خدا تجھے کوئی چیز دے تو ضروری ہے کہ اس کے آثار بھی تم میں دکھائی دیں و دیکھ کر اپنی ثروت کو ایک طرف رکھ دو اور غریبوں

سکینوں کی طرح زندگی بسر کرو۔

اس کے بعد فرمایا: یہی تمہارے اونٹوں کے بچے بچے ہوئے کانوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یا سالم کانوں کے ساتھ۔ میں نے کہا: یقیناً صحیح سالم کانوں کے ساتھ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اونٹنی کئے ہوئے کان والا بچہ جنے؟ تو آپ نے فرمایا: پھر تو زمانہ خود تم ہی طور ہاتھ میں لے کر ان میں سے جس کے کانوں کو چیرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ بکرت ہے اور کچھ دوسروں کے کانوں کو کاٹ کہتے ہو کہ یہ بکر ہے۔ میں نے کہا: ابھی ہاں ایسا ہی کرتا ہوں فرمایا: ہرگز ایسا کام نہ کرو، جو کچھ خدا نے تجھے دیا ہے، دو تیرے لیے حلال ہے، اس کے بعد آپ نے (اس آیت کی) تلاوت کی: مَا جَعَلَ مِنْ بَهِيمَةٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا فِئَةٍ وَلَا حَمٍّ (المیزان جلد ۱ صفحہ ۱۰۰) اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کے ایک حصے کو مغل اور بے معرفت چھڑ دیتے تھے اور بکری کر کے بچے پڑانے کپڑے پہنتے۔ دراصل یہ ایک بے دلیل تناد تھا۔

۱۰۵۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰيْكُمْ اَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ صَلَّٰ اِذَا هَتَدْتُمْ
اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

ترجمہ

۱۰۵۔ اے ایمان والو! اپنے اوپر نظر رکھو، جب تمہیں ہدایت حاصل ہو جائے تو ان لوگوں کی گمراہی جو گمراہ ہو چکے ہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تمام چیزوں کی بازگشت خدا کی طرف ہے اور وہ تمہیں اس عمل سے جو تم کیا کرتے تھے آگاہ کرے گا۔

تفسیر

ہر شخص اپنے کام کا جواب دے گا

گذشتہ آیت میں زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کے حصول گفتگو تھی۔ قرآن نے واضح طور پر انہیں ڈرایا کہ اس قسم کی تقلید عقل و خلق کی رو سے درست نہیں ہے۔ اس کے بعد فطری طور پر یہ سوال ان کے ذہن میں آتا تھا کہ اگر جیسے مسائل میں اپنا معیار اپنے بزرگوں سے الگ کر لیں تو پھر ان کی سرنوشت کیا ہوگی، علاوہ ازیں اگر ہم اس قسم کی تقلید سے دست بردار ہو جائیں تو ایسی ہی تقلید کرنے والے دیگر بہت سوں کے بارے میں کیا صورت ہوگی۔ زیر نظر آیت اس قسم کے سوالات کے جواب میں کہتی ہے: اے ایمان لانے والو! تم اپنے ہی جوابدہ ہو، اگر تم ہدایت یافتہ ہو گئے تو دوسروں کی گمراہی چھوڑ دو تمہارے اپنے بڑے ہوں یا ہم صبر و صبر واجب، تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گی: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰيْكُمْ اَنْفُسُكُمْ ○

بیض کہ من عند ذہن دیتو۔ اس کے بعد قیامت حساب کتاب اور ہر کسی کے اعمال کے انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کیا ہے تم سب نے خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور تم میں سے ہر ایک کا حساب الگ ہوگا اور جو کچھ تم نے انجام دیا اس سے تمہیں اکاؤ کیا جائے ۱۱ انا مرجعکم حمیعاً فینبکم بما قنتم تعملون۔

ایک سوال کا جواب

اس آیت کے بارے میں بہت زیادہ آوازیں بلند ہوئی ہیں بعض نے یہ خیال کر لیا ہے کہ اس آیت کے درمیان تضاد و منافیہ نہیں ہے۔ ”وہی از منکر“ کے حکم کے درمیان کہ جو آدمی کا ایک عقلی اور مسلم حکم ہے ایک قسم کا تضاد پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ آیت کہتی ہے کہ تم اپنے اعمال کی طرف توجہ کرو اور اپنے ہی حلق سوچ بچار کرو اور اپنی حالت میں مگن رہو، دوسروں کا انحراف اور بکروی تباہی حالت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔

اتفاقاً روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کا اشتباہ آیت کے نزول کے زمانے میں بھی بعض کم علم لوگوں میں پایا جاتا تھا۔

”بیزاری نہیں“ کہتے ہیں!

میں چند اصحاب بغیر کے محضر میں بیٹھا ہوا تھا اور میں ان میں سب سے زیادہ کم سن تھا۔ انہوں نے اس طرف اور نبی از منکر کے متعلق گفتگو شروع کر دی، میں ان کی باتوں کے درمیان بولی پڑا اور میں نے کہا کہ کیا خدا قرآن میں یہ نہیں لکھا ”الذین امنوا علیکم“، نفسکم لا یضربکم من عند ذہن دیتو اس بنا پر ہم معروف اور نبی از منکر کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ اہل مکہ ان سب نے مجھے سرزنش کی اور کہنے لگے: تم قرآن کی ایک آیت کو اس کا معنی سمجھ بغیر الگ کر رہے ہو۔ میں اپنی گفتگو سے بہت ہی شرمندہ ہوا اور انہوں نے اپنا سامنا بٹا رکھا۔ جب وہ وہاں سے مجلس برخواست کر کے اٹھنے لگے، تو یہی طرف رخ کر کے کہنے لگے، ”اٹھو تم جو انہوں نے اور تو نے قرآن کی ایک آیت کو اس کا معنی سمجھ بغیر آیت باقی سے الگ کر لیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ تم ایسے زمانے کو پاؤ کہ تم یہ دیکھو کہ نفل لوگوں پر چھایا ہوا ہے، اور ان پر اس کی فرمانروائی ہے، ہر دو ہوس لوگوں کا پیشوا ہے اور ہر شخص صرف اپنی ہی رائے پسند کرتا ہے۔ ایسے زمانے میں تم صرف اپنی ہی غیر مناد، دوسروں کی گمراہی نہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی (یعنی آیت ایسے زمانے کے ماترما ہوا ہے)۔

ہمارے زمانے کے بعض آرام پرست بھی جب وہ عظیم خدائی فرائض اور منہ عروت اور نبی از منکر کی انہماج کی گفتگو ہوتی ہے توجہ پد ہی سے اپنے کندھوں کو خالی رکھنے کے لیے اس آیت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے معنی میں تحریف کرتے ہیں۔ حالانکہ تھوڑے سے غور و فکر کے بعد یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ان دو احکام کے درمیان کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔

کیونکہ

پہلی بات تو یہ ہے کہ مکمل بحث آیت کہتی ہے کہ ہر شخص کا حساب کتاب الگ الگ ہے اور دوسروں کی گمراہی مثلاً اپنے گزرے ہوئے بزرگوں یا غیروں کی گمراہی بدایت یافتہ لوگوں کی بدایت پر کوئی سرب نہیں لگاتی۔ یہاں تک کہ اگر وہ بھائی بھائی ہی ہوں یا باپ بیٹا ہوں لہذا تم ان لوگوں کی پیروی نہ کرو اور خود اپنے آپ کو بچاؤ اور کیجئے۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت اس موقع کی طرف اشارہ کرتی ہے جس وقت امر معروف اور نہی از منکر کا رد ہوں۔ یا ان کی تاثیر کے حالات موجود نہ ہوں۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے موقع پر پریشان ہو جاتے ہیں، کہ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، قرآن انہیں جواب دیتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ تم نے اپنے فرض کی انجام دہی کر دی ہے اور انہوں نے قبول نہیں کیا۔ یا ان میں قبول کرنے کی اہلیت اور سبب موجود نہیں تھے، اس بنا پر کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچے گا۔

یہی مضمون اس حدیث میں جو ہم اوپر نقل کیے ہیں موجود ہے۔ اسی طرح بعض دوسری احادیث میں بھی جو سبب کہ پیغمبر اکرم سے اس آیت کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا:

”ایستمر و بالعمروف و تنہا ہوا عن المنکر فذاتہا ابیت دنیا مؤفۃ و شقا مطغنا و هو صیغۃ و اعجابک ذی رأی برأیہ فعلیت بہو صیغۃ نفی و ذرعوامہم۔“

”امر معروف و نہی از منکر کرو، لیکن جب دیکھو کہ لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور مقدم سمجھتے ہیں بخل اور ہواہوی ان پر حکمران ہے اور ہر شخص صرف اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے اور اس کے کان کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو اپنے آپ میں ٹھک جاؤ اور لوگوں کو چھوڑ دو۔“

بہر حال اس میں شک نہیں کہ امر معروف اور نہی از منکر کا ان اسلام میں سے اہم ترین مسئلہ ہے، جس کی جواب دہی سے کسی طرح بھی سبکدوشی ممکن نہیں، صرف ان مواقع پر یہ دونوں فرائض ماقط ہو جاتے ہیں جب ان کے اثر انداز ہونے کی امید نہ ہو، اور لازمی ضروری شرائط ان میں موجود نہ ہوں۔

۱۰۰۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَيْنِ مِمَّنْ عَلَيَّكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الْوَصْلَةِ فَيُقْسَمْنَ بِاللَّهِ إِنْ اَرْتَبْتُمْ لَا نُشِئْ بِهٖ شَعْنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّيَمِّنُ الْأَشْعِمِينَ ○

۱۔ نور فطین جلد اول صفحہ ۶۸۔

۲۔ اس سلسلے میں تفصیل اسلامی احکام جاننے کے لیے امام مہینی کی ترویج الکامل کے امر معروف و نہی من المنکر کے باب کی طرف رجوع فرمائیں نیز دیگر متعلقہ اسلامی کتب کا مطالعہ کریں (مترجم)۔

۱۰۰۔ فَإِنْ عُرِضَ عَلَىٰ آتِلِهِمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَأَخْرَجَ يَقُومُونَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَٰئِينَ فَيَقْسِمْنَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا عَدَّتْ دِيْنًا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ○

۱۰۱۔ ذَلِكَ آدَتِي أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُونَ أَنْ تَرَ دَايِمًا بَعْدَ أَيَّمَانِهِمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○

ترجمہ

۱۰۰۔ اسے ایمان لانے والا جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے تو وصیت کرتے وقت اپنے میں سے دو عادل افراد کو بلاؤ، یا اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں موت آپہنچے (اور راستے میں تمہیں کوئی مسلمان نہ ملے) تو ان میں سے دو افراد، اور اگر شہادت ہو کرتے وقت ان کے پہنچنے میں شک کرو تو انہیں نماز کے بعد روک رکھو تاکہ وہ یہ قسم کی نہیں کہ ہم حق کو کسی چیز کے بدلے فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگرچہ ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں ہو اور ہم خدائی شہادت کو نہیں چھپاتے، مبادا ہم گنہگاروں میں سے ہو جائیں۔

۱۰۱۔ اور اگر اطلاع حاصل ہو جائے کہ وہ دونوں گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں (اور انہوں نے حق کو چھپایا ہے) تو دو اور افراد کو جن پر پہلے گواہوں نے ظلم کیا ہے ان کی جگہ قرار پائیں گے اور خدا کی قسم کی نہیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی کی نسبت حق کے زیادہ قریب ہے اور ہم تہاؤں و زیادتی کے مرتکب نہیں ہوئے اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم ظالمین میں سے ہوں گے۔

۱۰۲۔ یہ کہ کم زیادہ سبب بنے گا کہ وہ حق کی گواہی دیں (اور خدا سے ڈریں) اور یا (لوگوں سے) ڈریں کہ ان کا جھوٹ فاش ہو جائے گا اور ان کی قسموں کی جگہ دوسری قسمیں لے لیں گی اور خدا کی مخالفت سے ڈرو اور کان دھڑکرات سنو اور خدا فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا۔

شان نزول

جمع البیان اور بعض دوسری تفاسیر میں درج بالا آیات کی شان نزول کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ مسلمانوں میں سے ابن ابی ماریرہ نامی ایک شخص دو عرب میسائیوں کی جبرائی میں جن کے نام تیسرہ اور عدی تھے اور وہ دونوں بھائی تھے بھارت کے مراد سے مدینہ سے نکلا۔ اثنائے راہ میں بنی ابی مریدہ جو مسلمان تھا پیار ہو گیا اس نے وصیت نامہ لکھا اور اسے اپنے سامان میں چھپا دیا اور اپنا مال اپنے دو ہمسفر میسائیوں کے سپرد کرتے ہوئے وصیت کی کہ وہ اسے اس کے رشتہ داروں تک پہنچا دیں وہ مر گیا۔ اُن کے ہمسفر دونوں افراد نے اس کمال و اسباب کھولا اور اس میں سے گراں قیمت اور زیادہ اہم چیزیں اٹھائیں اور باقی مال وارثوں کو پہنچا دیا۔ وارثوں نے جب سامان کھولا تو انہیں اس میں اُن چیزوں میں سے بڑا بنی ماریرہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ کچھ چیزیں انہیں۔ اچانک اُن کی نظر وصیت نامے پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ تمام چوری شدہ مال کی تفصیل اس میں درج ہے۔ انہوں نے اُن دو ہمسفر میسائیوں کے سامنے باجراہی کی۔ انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا وہ ہم نے تمہارے سپرد کیا۔ مجوز انہوں نے بغیر ہرے شکایت کی تو زیر نظر آیات نازل ہوئیں جن میں اس سلسلے میں حکم بیان کیا گیا۔

لیکن اس شان نزول سے کہ جو کتاب کا فی بیان ہوئی ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے تو دوسرے مال و سامان کو انکار کیا اور معاملہ بغیر ہر کی خدمت میں لایا گیا۔ بغیر ہر کے پاس چنانچہ ان دو افراد کے خلاف کوئی دلیل موجود نہیں تھی تو انہیں قسم کھانے پر آمادہ کیا اور اُن سے قسم لینے کے بعد انہیں بڑی کر دیا۔ لیکن کچھ وقت نہیں گزرا تھا کہ اُن دونوں آدمیوں کے پاس سے مال قناتلہ میں سے کچھ مال لی گیا اور اس طرح سے اُن کا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ باجراہی بغیر ہر کی خدمت میں عرض کیا گیا بغیر ہر انتظار میں ہی رہے تھے کہ درج بالا آیات نازل ہوئیں۔ اسی کے بعد آپ نے حکم دیا کہ مرنے والے کے ورثہ کو اس میں اور پھر آپ نے مال سے گراں کے سپرد کر دیا۔

تفسیر

اسلام کے اہم ترین مسائل میں سے ایک حفظ حقوق اور لوگوں کے اسواہ اور کل عدالت اجتماعی کے ابتداء کرنے کا مسئلہ ہے۔ اوپر والی آیات اسی حصے سے مربوط احکام کا ایک گوشہ ہیں۔

پہلے اسی بنا پر کہ وارثوں کے حقوق مرنے والے کے مال میں سے خارج نہ ہوں اور پھر ان کا تیسرا اور چوتھے ہوں کو حق پانچ زہرہ صاحب ایمان افراد کو حکم دیتا ہے اور اُن سے یہ کہتا ہے: اے ایمان والے! جو تمہاری سے کسی کو موت آگیرے تو وصیت کرتے وقت دو عادل افراد کو گواہی کے لیے بلاؤ اور اپنا مال امانت کے طور پر دشائے حوالے کرنے کے لیے ان کے سپرد کر دو۔

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ تَوَصَّيْتُمْ لِمَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ مَالًا

یہاں اصل سے مراد وہی عدالت ہے جو کبیر و کبیرہ وغیرہ سے پرہیز کرنے کے معنی میں ہے۔ البتہ آیت کے معنی میں یہ احتمال ہے کہ عدالت سے مراد امور مال میں امانت۔ اور عدم نیابت۔ بلکہ یہ کہ دوسرے داخلی سے ثابت ہو کہ اسی سے مزید شرط بھی

اس سلسلے میں ضروری ہیں۔

”منکھ“ سے مراد یعنی تم مسلمانوں میں سے، غیر مسلم افراد کے مقابلے میں ہے کہ جس کی طرف بعد والے جملے میں اشارہ ہوگا۔
ابنہ اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ یہاں عام شہادت کے متعلق بحث نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شہادت ہے جو وصیت کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی یہ دونوں افراد وحی بھی ہیں اور گواہ بھی۔ باقی رہا یہ انتقال کریموں پر دو گواہوں کے علاوہ ایک تیسرے شخص کا وحی کے طور پر انتخاب بھی ضروری ہے تو وہ ظاہر آیت کے خلاف اور شان نزول کے مخالف ہے، کیونکہ ہم شان نزول میں پڑھ چکے ہیں کہ ابن ماریہ کے ہمسفر صرف دو افراد تھے کہ جنہیں اسی نے اپنی میراث پر وحی اور گواہ ٹھہرایا تھا۔

اس کے بعد مزید کہتا ہے، اگر تم مسافرت میں ہو اور تم پر موت کی مصیبت آپڑے (اور مسلمانوں میں سے کوئی وحی اور شاہد تبسب ذیل سکے) تو اس مقصد کے لیے غیر مسلمانوں میں سے دو افراد کا انتخاب کرو (وَأَخْرَجَ مِنْ خَيْرِكُمْ إِنْ أَمْتَدَّ ضَرْبُ سَبْعٍ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرْ تَكْمَلُ مَصِيبَاتُ الصَّوْتِ)۔

اگرچہ آیت میں اس موضوع سے متعلق کوئی بات دکھائی نہیں دیتی کہ غیر مسلموں میں سے وحی و شاہد کا انتخاب مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کے زلغے کے ساتھ مشروط ہے، ابتنہ یہ بات واضح ہے کہ مراد ایسی صورت میں ہی ہے جب مسلمان تک رسائی نہ ہو اور مسافرت کی قید کا ذکر بھی اسی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی طرح لکھو، ”اور اگر پر عام طور پر اختیار کے لیے آئیں، لیکن یہاں بھی بہت سے دوسرے مواقع کی طرح ترتیب“ ہی منظور ہے، یعنی پہلے تو مسلمانوں میں سے انتخاب ہونا چاہیے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر غیر مسلموں میں سے انتخاب کرو۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ غیر مسلموں سے یہاں صرف اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ ہی مراد ہیں، کیونکہ اسلام مشرکوں اور بت پرستوں کی اہمیت کا کبھی قائل نہیں ہوا۔

پھر حکم دیتا ہے کہ گواہی دینے کے وقت، رنج و شک کی غرض سے، ان دونوں افراد کو نماز کے بعد اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ اللہ کی قسم کھائیں (تَحْسِبُونَ لَهَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْسِمَانِ بِمَا فَتَحَ لَنَا مِنْ نَبِيٍّ) اور ان کی شہادت اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ یکہیں کہ: ہم اس بات پر آمادہ نہیں ہیں کہ حق کو مادی منافع کی خاطر بیچ ڈالیں اور ناحق گواہی دیں اگرچہ ہمارے رشتہ داروں اور عزیزوں کے بارے میں یہی کہیں نہ ہو (لَا نَقْضُ بَيْعًا بَعْضُنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ) اور ہم کسی ظالم گواہی کو نہیں چھپائیں گے کیونکہ اس طرح تو ہم گنہگاروں میں سے ہوجائیں گے (وَلَا تَكُنْ شَهِادَةَ اللَّهِ أَنَا ذَا الْمَنِّ الْاُخْصِي)۔
اس حقیقت پر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ:-

اولاً یہ تمام اوزامات شک و شبہ اور تہام کی صورت میں اولے شہادت کے سلسلے میں ہیں۔

”دوسرا یہ کہ ظاہر آیت کے مطابق مسلمان اور غیر مسلم میں اس نقطہ نظر سے کوئی فرق نہیں ہے بلکہ حقیقت میں یہ تو تہام کے پیش نظر مال کی حفاظت کے لیے ایک طرح کی حکم ضمانت ہے اور یہ بات شہادت عدلیہ کو بغیر قسم کے قبول کر لینے کے منافی نہیں ہے کیونکہ یہ حکم عدم تہام کے مواقع کے ساتھ مربوط ہے، لہذا اس بنا پر نہ تو اس آیت کا حکم منسوخ ہوا ہے اور نہ ہی یہ غیر مسلموں کے ساتھ مخصوص ہے (غور کیجئے گا)۔

تیسرا یہ کہ غائب سے مراد میر سلسلوں کی صورت میں از روئے اصول و قواعد خود ان کی ہی نماز بننا چاہیے کہ جو ان میں توجہ اور خوف خدا پیدا کرتی ہے۔ باقی رہا مسلمانوں کے بارے میں تو ایک گروہ کا نظریہ تو یہ ہے کہ اس سے مراد خاص طور پر نماز عصر ہے اور اہل بیت علیہم السلام کی بعض روایات میں بھی اسی بارے میں اشارہ ہوا ہے لیکن آیت کا ظاہر مطلق ہے اور وہ ہر نماز کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری روایات میں خصوصیت کے ساتھ نماز عصر کا ذکر استنباطی ہو کیونکہ نماز عصر میں لوگ زیادہ تعداد میں جمع ہو جاتے تھے۔ علاوہ ازیں فیصلہ اور تفادات کا وقت بھی مسلمانوں کے نزدیک زیادہ ترویج ہوتا تھا۔

چوتھا یہ کہ شہادت کے لیے نماز کے وقت کا انتخاب اس بنا پر تھا کیونکہ اس موقع پر انسان میں خدا غوثی کی روح بیدار ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا گیا ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنفِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ

زمانہ و مکان کی حالت انسان کو حق کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض خبیثانے کہا ہے کہ اگر گواہی کے لیے مکہ میں ہوں تو بہتر ہے خصوصاً کعبہ کے پاس۔ رکن۔ دو۔ مقام۔ کے درمیان کہ جو بہت ہی مقدس جگہ ہے اور اگر مدینہ میں ہوں تو پینجر کے منبر کے پاس یہ شہادت ادا ہو۔

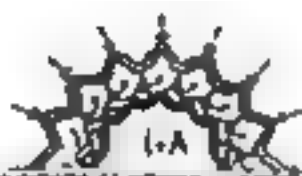
بعد والی آیت میں ایسے موقع کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ دونوں گواہ خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں اور انہوں نے حق کے خلاف گواہی دی ہے۔ جیسا کہ آیت کی شان نزول میں بیان ہوا ہے۔ ایسے موقع کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گواہ گناہ برہم اور تعدی کے مرتکب ہوئے ہیں اور انہوں نے حق کو پامال کر دیا ہے تو دوسرے دو آدمی ان لوگوں میں سے ایسے جائیں گے جن پر پہلے گواہوں نے ظلم کیا ہے یعنی مرتکب گناہ میں سے اور وہ اپنا حق ثابت کرنے کے لیے گواہی دیں گے اِنَّمَا اسْتَحَقُّوا شَٰخًا فَانْخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقُّ عَلَيْهِمْ اُولَٰئِكَ۔

معلوم طبری نے مجمع البیان میں کہا ہے کہ یہ آیت معنی اور اعراب کے لحاظ سے پیچیدہ ترین اور مشکل ترین آیات قرآن میں سے ہے۔ لیکن دونوں کی طرف توجہ کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آیت اس قصیدہ بھی نہیں ہے۔

پہلا نکتہ یہ ہے کہ لفظ "اشد" دہانہ کے نزدیک کوٹوا کہتے ہوئے یہاں "استحق" سے مراد برہم اور دوسرے کے حق پر تہاؤں سے اور دوسرے پر کہ "اولیان" یہاں "اولان" کے معنی میں ہے یعنی وہ دو گواہ کہ جنہیں پہلے گواہی دینا چاہیے تھی اور اب وہ راہ راست سے منحرف ہو گئے ہیں۔ بنا بریں آیت کا معنی اسی طرح ہو گا کہ اگر کوئی ایسی اطلاع مل جائے کہ پہلے دو گواہ لفظی کے مرتکب ہوئے ہیں تو دو اور افراد ان کی جگہ۔ میں گئے یہ دو گواہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن پر پہلے دو گواہوں نے زیادتی اور تہاؤں کیا ہے۔

۱۔ مشکوٰۃ۔ ۴۵۔

۲۔ اسی بنا پر اعراب کے لحاظ سے "انہوں" جتنا ہے اور "يقومان مقامهما" خبر ہے اور "اولان" استحق کہنا مل ہے۔ "والذین" انہوں کے معنی میں ہے جن پر ظلم ہوا ہے اور بار بار "من الذین" کہ۔ انہوں کی منت ہو گا (فرمائیے گا)۔

آیت کے ذیل میں دوسرے دو گواہوں کی ذمہ داری یوں بیان کی گئی ہے، اور خدا کی قسم کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہی پہلے دو افراد کی گواہی کی نسبت زیادہ صحیح اور حق کے زیادہ قریب ہے اور ہم تجاؤں اور کسی ظلم و ستم کے ترکب نہیں ہوں گے اور اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے قرار پائیں گے (فیقسمن بافہ شہداتنا حق من شہاد قضا وما اعتدین افاذا نحن الظالمین)۔

حقیقت میں سرنے والے کے اولیاء پہلے سے اس کے مال و متاع کے بارے میں مسافرت کے وقت یا مسافرت کے علاوہ جو کچھ جانتے ہیں اس کی بنیاد پر گواہی دیں گے کہ پہلے دو گواہ ظلم و غیبت کے ترکب ہوئے ہیں، یہ گواہی مشاہدہ کی بنا پر ہے نہ کہ حدیث و قرآن کی رو سے۔

زیر بحث آیت کے آخر میں درحقیقت ان احکام کا مفہوم بیان ہو رہا ہے جو شہادت کے سلسلے میں پہلی آیات میں گور چکے ہیں کہ اگر آپر دے حکم کے مطابق عمل ہو یعنی دونوں گواہوں کو نماز کے بعد جماعت کی موجودگی میں گواہی کے لیے طلب کریں اور ان کی غیبت عامہ ہونے کی صورت میں دوسرے افراد و رشتہ میں سے ان کی جگہ سے میں اور حق کو واضح کریں تو یہ دونوں عمل اس بات کا سبب بنے گا کہ گواہی کے معاملے میں خود و غرض سے کام میں آئے اور خدا کے خوف یا خلق خدا کے ڈر سے واقع کے مطابق گواہی دیں گے (ذلت اذ ان یا ثوب لشہادۃ علی وجہہ، و یحذرو ان تردایمان بعد ایما فلہم)۔

درحقیقت یہ کام اس بات کا سبب بنے گا کہ ان میں خدا کے سامنے یا بندگن خدا کے سامنے زیادہ سے زیادہ باز پرس کا خوف پیدا ہو جائے اور وہ حق کے سرکے سے روگرداں نہ ہوں۔

آیت کے آخر میں تمام گزشتہ احکام کی تاکید کے لیے ایک حکم دیا گیا ہے:

پر میزگاری اختیار کرو اور فرمان خدا کان لگا کر سنو اور یہ بیان کر کہ خدا فاسق گردہ کو بدایت نہیں کرتا (و اتقوا اللہ وسمو واللہ یدہی القوم النقیین)۔

۱۰۹۔ یَوْمَ یَجْمَعُ اللّٰهُ التُّسْلَ فِیْقُولُ مَاذَا اُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ ○

ترجمہ

۱۰۹۔ اُس دن سے ڈرو میں دن خدا پیغمبروں کو جمع کرے گا اور انہیں کہے گا کہ لوگوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا تھا تو وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں تو نہ تمام پرشیدہ چیزوں کا جانتے والا ہے۔

تفسیر

یہ آیت حقیقت میں گزشتہ آیات کی تکمیل کرتی ہے کیونکہ گزشتہ آیات کے ذیل میں جو حق و باطل کی شہادت کے ستر

کے ساتھ سرود تھیں، تقویٰ اور حکم خدا کی مخالفت سے ڈرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس آیت میں کہتا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن خدا پیغمبروں کو جمع کرے گا اور ان سے رسالت اور ان کی ماموریت کے بارے میں سوال کرے گا اور ان سے کہے گا کہ وہ کون نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا تھا (یَوْمَ يَجْعَلُ اللَّهُ تَرْتِیْلًا فَيَتْلُو فَيَتْلُو مَا كَانُوا يَحْسِبُوْنَ)

وہ اپنے کسی بھی قسم کے ذاتی علم کی نفی کرتے ہوئے تمام حقائق کو علم پروردگار کے ساتھ وابستہ کر کے کہیں گے: غلط نہیں کوئی علم نہیں ہے تو ہی تمام پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیزوں سے آگاہ ہے (فَاَلَا يَعْلَمُ لَنَا اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ)۔ اسی طرح تمہارا ایسے علام الغیوب خدا اور ایسی عدالت سے سامنا ہو گا، اس لیے تم اپنی گواہیوں میں حق و انصاف کو ملحوظ نظر رکھو یہاں دو سوال سامنے آتے ہیں۔

پہلا:- یہ کہ قرآن کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و مرسلین اپنی امت کے گواہ اور شاہد ہیں جب کہ اول آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے علم کی نفی کرتے ہیں اور تمام چیزوں کو خدا کے سپرد کر رہے ہیں۔ لیکن ان دونوں باتوں کے درمیان کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ یہ دونوں باتیں دو مختلف مظہر مہملوں کے ساتھ مربوط ہیں۔ پہلے مہمل میں اس کی طرف زیر بحث آیت میں اشارہ ہے انبیاء علیہم السلام نے پروردگار کے سوال کے جواب میں انبیاء و ادب کیا ہے اور اپنے آپ سے علم کی نفی کی ہے اور تمام چیزوں کو خدا کے علم سے وابستہ کیا ہے، لیکن بعد کے مہملوں میں اپنی امت کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں اس کو واضح کریں گے اور اس کی گواہی دیں گے یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے کہ بعض اوقات استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ فلاں شخص کے سوال کا جواب دو اور شاگرد پہلے تو انبیاء آپ کے طور پر اپنے علم کو استاد کے علم کے مقابلے میں نہ جانے کے برابر قرار دیتا ہے اور پھر جو کچھ وہ جانتا ہے اسے بیان کرتا ہے۔

دوسرا:- یہ کہ انبیاء علیہم السلام اپنے آپ سے علم کی نفی کیے کریں گے مالا نک وہ عام عوامی علم کے علاوہ بہت سے مخفی حقائق پروردگار کی تعلیم کے ذریعہ جانتے ہیں۔

اگرچہ اس سوال کے جواب میں مفسرین نے طرح طرح کی بحثیں کی ہیں لیکن ہمارے حقیقے کے مطابق یہ بات بالکل واضح و روشن ہے کہ یہاں پر انبیاء علیہم السلام کی مراد یہ ہے کہ وہ اپنے علم کو خدا کے علم کے مقابلے میں صحیح سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے، ہماری ہستی اس کی بے پایاں ہستی کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے اور ہمارا علم اس کے علم کے سامنے کوئی علم ہی نہیں ہوتا اور غلط یہ ہے کہ ”مکن“ جو کچھ بھی ہو ”واجب“ کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، دوسرے منتکوں میں اگرچہ انبیاء علیہم السلام کا علم و دانش اپنے مقام پر بہت زیادہ ہے لیکن جب اس کا قیاس علم پروردگار کے ساتھ کیا جائے گا تو وہ کوئی شے شمار نہیں ہو گا۔

حقیقت میں عالم واقعی و ذات ہے کہ جو ہر جگہ اور ہر وقت حاضر و ناظر ہو اور تمام ذات عالم کے ایک دوسرے سے

ملے جو کچھ آپ کہنا چاہتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے محاذ سے یوم ۱۰۰، تقریباً منقول ہے کہ جو اس کی تقدیر ہے اور پہلی آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔

دیکھو ہندسے باغبر جو اور اس جہان کی تمام خصوصیات سے کہ جو ایک وحدت کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اگلا وہ جو اور یہ صفت صرف خداوند تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے۔

ہم نے اب تک جو کچھ بیان کیا ہے اس سے واضح ہو جائے کہ یہ آیت پیغمبروں اور اماموں سے ہر قسم کے علم غیب کی نفی کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے خیال کر رکھا ہے کیونکہ علم غیب ذاتی طور پر تو اس بستی سے ہی مربوط ہے جو ہر وقت اور ہر جگہ حاضر ہو۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بالذات اس قسم کے علم کا حامل نہیں ہے بلکہ جتنا خدا نے اُسے علم غیب دیا ہے اتنا ہی وہ جانتا ہے۔ قرآن کی متعدد آیات اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ جن میں سے سورۃ جن کی آیہ ۶ میں ہے:

تَعَالَى الْغَيْبُ فَلَا يَخْضِرُ عَلٰى غَيْبِهِ اَحَدًا اِذْ هُمْ اَنْ تَخْطُو مِنْ رَّسُوْلٍ

خداوند تعالیٰ عالم الغیب ہے اور سوائے ان رسولوں کے کہ جنہیں اس نے برگزیدہ کیا ہے اور کسی کو اپنے علم غیب سے اگلا نہیں کرتا۔

یہ سورہ ہود کی آیہ ۵۴ میں ہے:

يَعْلَمُ مَنْ اَنْشَأَ الْغَيْبُ تَوْجِيْهًا اِلَيْكَ

یہ غیب کی خبریں میں جو ہم تجھ پر وحی کرتے ہیں۔

ان آیات اور ان جیسی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب ذات خدا کے ساتھ مخصوص ہے لیکن جس شخص کے لیے وہ جتنا مصلحت سمجھتا ہے اسے تعلیم دیتا ہے اور اس کی کیت کیفیت اس کی خواہش اور شہیت سے مربوط ہے۔

۱۱۔ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَ

هَلٰى وَاِلٰدَتِكَ مِاْذْ اَتٰدُكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ فَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي

الْمَهْدِ وَكَهْلًا ؕ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ

وَ الْاِنْجِيْلَ ؕ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ

فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِيْ وَ تَبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَاَلْبَرَصَ بِاِذْنِيْ ؕ وَاِذْ

تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ؕ وَاِذْ كَفَنْتُ بَنِيْ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ

بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ

مُبِيْنٌ

ترجمہ

۱۱۔ وہ وقت یاد کرو جب خدا نے عیسیٰ بن مریم سے کہا کہ اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کی ہے جب میں نے روح القدس کے ذریعے تیری تقویت کی کہ تو گبارے میں اور بڑے ہو کر لوگوں سے گفتگو کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی اور جب کہ تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا اور مادر زاد اندھے اور برص کی بیماری والے کو تو میرے حکم سے شفا دیتا تھا اور مردوں کو (بھی) تو میرے حکم سے زندہ کرتا تھا اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھے اذیت و تکلیف پہنچانے سے باز رکھا جب تو ان کے پاس داغ و لاش لے کر آیا تھا لیکن ان میں سے کافروں کی ایک جماعت نے کہا کہ یہ تو کھٹے جھٹے جادو کے سوا کچھ نہیں۔

تفسیر

سیح پر انعامات الہی

بیانیت اور سورۃ مائدہ کے آخر تک بعد والی آیات حضرت عیسیٰ کی سرگزشت اور ان نعمات سے مراد ہیں جو انہماج اور ان کی اہمیت کو ظاہر نہیں اور وہ یہاں پر مسلمانوں کی بیداری اور آگاہی کے لیے بیان ہوئی ہیں پہلے ارشاد ہوتا ہے اور وہ وقت یاد کرو جب خدا نے عیسیٰ بن مریم سے فرمایا کہ تم اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کی ہے: اذ قال اللہ فیسی ابن مریم اذ کنعمتی علیک وعلی والدتک۔

اس تفسیر کے مطابق اور پر والی آیات ایک مستقل بحث شروع کر رہی ہیں جو مسلمانوں کے لیے تاریخی پہلو رکھتی ہے اور اس کا اسی دنیا کے ساتھ ربط ہے۔ لیکن بعض مفسرین مثلاً جبرسی، بیضاوی اور ابوالفتح رازی نے یہ احتمال دیا ہے کہ یہ آیت مہملی آیت کا ضمیر ہے اور اس کا ربط ان سوالات اور باتوں سے ہے جو خداوند تعالیٰ قیامت کے دن پیغمبروں سے کرے گا اور اس بنا پر "قال" جو نفع ماضی ہے یہاں "یقول" یعنی نسل مضارع کے معنی میں ہو گا۔ لیکن یہ احتمال ظاہر آیت کے خلاف ہے، خاص طور پر جبکہ معمول یہ ہے کہ کسی کے لیے نعمتوں کا شمار کرنا اس میں روح شکرگزار کی زندگی کرنے کی طرف سے ہوتا ہے۔ جبکہ قیامت میں یہ مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اپنی نعمات کا ذکر شروع کر دیا ہے، پہلے کہتا ہے: میں نے تجھے روح القدس کے ذریعے تقویت دی ہے (اذ یدتک روح القدس)۔

روح القدس کے معنی کے بارے میں تفسیر خود جلد اول میں تفصیل سے بحث ہو چکی ہے۔

ماہنامہ صفحہ آئندہ

فلا حدیرہ کہ ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد وہی لانے والا فرشتہ یعنی جبرئیل ہو۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد وہی نبی طاقت جو جو حضرت عیسیٰ کو سہجے دکھانے اور رسالت کے کام سرانجام دینے کے لیے تقویت دیتی تھی اور یہ چیز انبیاء کے علاوہ دوسروں میں بھی ضیعت تر و بر میں موجود ہوتی ہے۔ نعمت انبی میں سے دوسری نعمت تجربہ پر یہ ہے کہ روح القدس کی تائید کے ذریعے تو لوگوں کے ساتھ گہوارے میں اور غارت گاہوں میں (تکلم الناس فی المہد و کھڈا)۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ تیری گہوارہ کی باتیں بھی بڑے ہونے کے بعد کی باتوں کی مانند پختہ اور چمکی تلی ہوئی تھیں اور وہ پھل کی طرح بے وزن نہیں ہوتی تھیں۔

تیسری نعمت یہ ہے کہ میں نے تجھے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی (اولا علمتک کتاب و الحکمہ و التورۃ و الانجیل)۔ کتاب کے ذکر کے بعد تورات و انجیل کا ذکر جبکہ وہ بھی آسمانی کتابوں میں سے ہیں حقیقت میں اجمال کے بعد تفصیل کی صورت میں ہے۔

چوتھی نعمت یہ ہے کہ تو میرے حکم سے پرندے کی شکل کی ایک چیز مٹی سے بناتا تھا اس کے بعد اس میں پہنکتا تھا تو میرے حکم سے ایک زندہ پرندہ ہو جاتی تھی (اذ تخلق من الطین کھینۃ الطیر باذنی فتتفخ فیہا فتکون حئیۃ باذنی)۔

پانچویں نعمت یہ ہے کہ تو میرے اذن سے ملازما داندے اور برص کی بیماری میں مبتلا شخص کو شفا دیتا تھا (و شہرہ زاکہ و لا یوصی باذنی)۔ اور تو میرے اذن سے مردوں کو بھی زندہ کیا کرتا تھا (و اذ تخرج السوق باذنی) اور بلا طریقہ نعمتوں میں سے ایک اور نعمت تجربہ پر یہ تھی کہ میں نے بنی اسرائیل کو تجھے نقصان پہنچانے سے اس وقت باز رکھا جب کہ ان کے کافر تیرے واضح اور روشن دلائل کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں کھلا ہوا دیکھنے لگے۔ میں نے اس تمام ضرر و غل اور سخت اور ہٹ دھرم دشمنوں کے مقابلے میں تیری حفاظت کی تاکہ تو اپنی دعوت کو آگے جو چاہے اور اذکفت بنی اسرائیل عندک اذ جنتہم بالمبینات فقال الذین کفروا عنہم ان هذا الا سحر مبین)۔

یہاں پر ایک بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ اس آیت میں چار مرتبہ فقط باذنی (میرے حکم سے) دہرایا گیا ہے تاکہ حضرت عیسیٰ کے لیے غرور اور اعانے الوہیت کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ یعنی جو کچھ وہ انجام دیتے تھے اگرچہ بہت عجیب و غریب اور حیرت انگیز تھا اور خدائی کہوں کے ساتھ تھا بہت رکھتا تھا لیکن ان میں سے کوئی بھی کام خود عیسیٰ کی طرف سے نہیں تھا بلکہ یہ سب کام خدا کی طرف سے انجام پذیر ہوتے تھے۔ وہ ایک بندہ خدا تھے اور خداوند تعالیٰ کے تابع فرمان تھے اور ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ ندرتے و بڑا کی قدرت سے تھا۔

ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ تمام کی تمام نعمتیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ سرور و تعظیم تو اس آیت میں ان نعمتوں کو ان کی دلدلہ جناب مرثیہ کے لیے بھی نعمت کیوں شمار کیا گیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات مسلم ہے کہ جو نعمت بے شکستہ پہنچتی ہے وہ حقیقت میں اس کی مال کو بھی پہنچتی ہے کیونکہ دونوں ایک اصل سے ہیں اور ایک ہی درخت کی شاخ اور جڑ ہیں۔

معنی طور پر جیسا کہ ہم سورہ آل عمران کی آیہ ۱۰۱ کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں یہ آیت اور اسی قسم کی آیات اولیاء خدا کی ولایت منجینی کے واضح دلائل میں سے ہیں کیونکہ مسیح کے قصے میں مہروں کو زندہ کرنے، مادر زائد محول اور لاملاح بیمار دل کو شفا لینے، مسیح کی ذات کی طرف منسوب کیا گیا ہے البتہ ان دنوں و فرماؤں خدا کے ساتھ۔

اس تعبیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات میں ممکن ہے کہ خداوند تعالیٰ عالم بحیوان میں تصرف کرنے کے لیے اس قسم کی قدرت کسی شخص کے اختیار میں دے دے کہ وہ کبھی کبھی اس قسم کے اعمال انجام دے لیا کرے اور اسی آیت کی تفسیر انبیاء کے دعا کرنے اور خدا کی طرف سے ان کی دعا قبولی ہونے کے ساتھ کرنا مکمل طور پر ظاہر آیات کے خلاف ہے۔ البتہ اولیاء خدا کی ولایت منجینی سے ہماری مراد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جیسے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ کیونکہ اس مقدار سے زیادہ کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ مزید وضاحت کے لیے جلد دوم کی طرف رجوع کریں۔

۱۱۱۔ وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ امْنُوا بِحَبْلِ وَبِرَسُولِي ۖ قَالُوا آمَنَّا

وَ أَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ○

۱۱۲۔ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ

أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

۱۱۳۔ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَ تَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ

صَدَقْتَنَا وَ نَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ○

۱۱۴۔ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ

السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوَّلِنَا وَ آخِرِنَا وَ آيَةً مِنْكَ ۖ وَارْزُقْنَا

وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ○

۱۱۰۔ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مَسْئَلِكُمْ فَإِنِّي آعَذِبُهُ
عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝

ترجمہ

۱۱۰۔ اور وہ وقت یاد کرو جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور میرے پیچھے مجھے پر ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور تو گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں۔

۱۱۱۔ وہ وقت کہ جب حواریوں نے یہ کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم! کیا تیرا پروردگار آسمان سے مائدہ نازل کر سکتا ہے تو اس نے جواب میں کہا اگر تم صاحبان ایمان ہو تو اللہ سے ڈرو۔

۱۱۲۔ وہ کہنے لگے! ہم یہ بات بڑی نیت سے نہیں کہتے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل (آپ کی رسالت پر) مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچی بات کہی ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔

۱۱۳۔ عیسیٰ نے عرض کیا اے خدا! اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما تا کہ وہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید قرار پائے اور تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں روزی عطا فرما، تو بہترین روزی دینے والا ہے۔

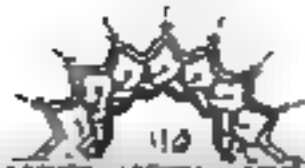
۱۱۴۔ خداوند تعالیٰ نے (اس کی دعا قبول فرمائی اور) کہا: میں اُسے تم پر نازل کروں گا، لیکن جو شخص تم میں سے اس کے بعد کافر ہو جائے گا (اور وہ انکار کی راہ اختیار کرے گا) اُسے میں ایسی سزا دوں گا کہ عالمین میں سے وہی سزا کسی کو نہ دی ہوگی۔

تفسیر

حواریوں پر مائدہ کے نزول کا واقعہ

اس بحث کے بعد جو مسیح اور ان کی والدہ کے بارے میں نجات الہی کے سلسلہ میں گذشتہ آیات میں بیان ہو چکی ہے ان آیات میں ان نجات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو حواریوں میں حضرت عیسیٰ کے نزدیک اصحاب و انصار کو بخشی گئی ہیں۔

پہلے فرماتا ہے، اُس وقت کو یاد کرو جب ہم نے حواریوں کی طرف وحی بھیجی کہ مجھ پر اور میرے پیچھے ہمتے مسیح پر ایمان لے آؤ تو انہوں نے سیری دعوت کو قبول کر لیا اور کہا کہ ہم ایمان لے آئے، خدا یا! گواہ، ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں اور تیرے حکم کے سامنے تسلیم خم کئے ہوئے ہیں وَاذْ اَوْحِیْتُ اِلَی الْحَوَارِیِّیْنَ اَنْ اٰمَنُوْا بِمَدِّیْ وَبِرِسُوْلِیْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَاتَّبَعْنَا مَا نَصَلَحْنَا لَہٗ۔

البتہ یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ لفظ وحی قرآن کریم میں ایک وسیع معنی کا حامل ہے اور ان وحیوں میں منحصر نہیں ہے کہ جو پیغمبروں پر نازل ہوتی ہیں بلکہ وہ الہام بھی جو مختلف افراد کے دلوں پر جوتے ہیں اس کے مصداق ہیں اور یہ لیے ماورئوتی کے بارے میں (سورہ قصص آیت ۲۸) وحی کا لفظ آیا ہے یہاں تک کہ حیوانات کے طبعی و فطری الہامات کے لیے بھی قرآن میں لفظ وحی استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ شہد کی مکھوں کے لیے ہے۔

یہ احتمال بھی موجود ہے کہ اس سے وہ وحی مراد ہو جو حضرت مسیح کے ذریعے اور معجزات کی شکل میں ان کی طرف بھی جاتی تھی، ہم نے حواریوں کے بارے میں یہی حضرت عیسیٰ کے اصحاب اور شاگردانِ خاص کے لیے جلد دوم صفحہ ۳۳ پر بحث کی ہے۔

اس کے بعد مائدہ آسمانی کے نزول کے مشہور واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: مسیح کے اصحاب خاص نے حضرت عیسیٰ سے کہا کیا تیرا پروردگار ہمارے لیے آسمان سے غذا بھیج سکتا ہے (اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ یَّاسٰی)۔

مربہ ریل یستطیع ربنا ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔
"مائدہ" لفظ میں خوان، دسترخوان اور طبق کو بھی کہا جاتا ہے اور اس غذا کو بھی کہتے ہیں جو اُس میں رکھی جوتی ہو۔ اصل میں یہ میدہ کے مادہ سے بنایا گیا ہے جس کے معنی حرکت دینے اور بلانے کے ہیں اور شاید دسترخوان اور غذا پر پڑنے کا اطلاق اس نقل و انتقال کی وجہ سے ہی ہو جو اُن میں صورت پذیر ہوتا رہتا ہے۔

حضرت مسیح نے اس مطالبہ پر کہ جس میں ایسے ایسے معجزات و آیات دکھانے کے باوجود شک اور تردید بوا رہی تھی، غور کیا اور انہیں تنبیہ کی اور کہا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو خدا سے ڈرو (فَاتَّقُوا اللّٰہَ اِنْ کُنْتُمْ مِّنْہٗ مُّؤْمِنِیْنَ)۔

لیکن انہوں نے جلد ہی حضرت عیسیٰ کو بتا دیا کہ ہمارا اس مطالبہ سے کوئی غلط مقصد نہیں ہے اور نہ ہی اس میں ہمارے کسی جھٹ و حسری کی غرض پوشیدہ ہے بلکہ ہماری تنہا یہ ہے کہ ہم اس مائدہ میں سے کھا لیں (اور آسمانی غذا کے کھانے سے نورانیت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، کیونکہ خدا سب طرح پر روح انسانی پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہمارے دلوں میں راست پیدا ہوگی اور اطمینان حاصل ہوگا اور یہ منعم معزز دیکھنے سے ہم علم الیقین کی سرحد تک پہنچ جائیں گے اور یہ جانی لیں گے کہ آپ

لے وَاٰمَنَّا بِالْحَقِّ اَمْرًا مِّنْہٗ اِنَّا نَرٰہُ فَاِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَاِذَا فَاٰتِیَہٗ فِی الْغَیْبِ..... ہم نے سونے کی اور پروسی کی کڑا سے دودھ چلاؤ اور جب اس کے

بارے میں تمہیں ڈر ہو تو اُسے دریا میں پھینک دو۔

سے اور دوسرے میں دیکھئے۔

۲۔ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ سَلَامًا سَلَامًا سے کیا مراد ہے؟ سلسلہ طرز پر ابتدا میں یہ جملہ بھی سنی دیتا ہے کہ حوازمین نزول ماندہ کے سلسلے میں قدرت خدا میں شک رکھتے تھے لیکن اس کی تفسیر میں اسوٰی خسرین کے بعض بیانات جالب نظر ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ درخواست انہوں نے ابتدائے کار میں کی تھی جب کہ وہ مکمل طور پر صفات خداوندی سے آشنا نہیں ہوئے تھے۔ دوسرا یہ کہ ان کی مراد یہ تھی کہ کیا خداوند تعالیٰ کے نزدیک اس میں مصلحت ہے کہ وہ اسی قسم کا ماندہ ہم پر نازل کر دے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے سے یہ کہے کہ میں اپنی ساری دوست غلام شخص کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ یعنی میں اس میں مصلحت نہیں سمجھتا۔ مزید کہ میں قدرت نہیں رکھتا۔ تیسرا یہ کہ ”یَسْتَطِيعُ“ کا معنی ”یَسْتَطِيعُ“ ہے۔ جو کہ جو حکم مادہ و طوع کا معنی، اختیار و مطیع ہونا ہے اور جب وہ باب استعمال میں چلا جائے تو پھر اس سے یہ مطلب لیا جاسکتا ہے۔ اس بنا پر اس جیسے کہ یہ معنی ہو گا کہ کیا تیرا پروردگار جاری اس بات کو قبول کرے گا کہ آسمانی ماندہ ہم پر نازل کرے۔

۳۔ یہ آسمانی ماندہ کیا تھا؟ یہ آسمانی ماندہ وہ چیزوں پر مشتمل تھا ان کے بارے میں قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے لیکن احادیث میں کہ جن میں سے ایک حدیث امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ وہ کھانا چنہ، روٹیاں اور چند پھل تھیں۔ شاید اس قسم کے معجزے کے مطالبے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے ٹھن رکھا تھا کہ کوئی علیہ السلام کے معجزہ سے بنی اسرائیل پر ماندہ آسمانی اُترتا تھا۔ لہذا انہوں نے بھی حضرت یسٰیٰ سے اسی قسم کا تقاضا کیا۔

۴۔ کیا ان پر کوئی ماندہ نازل ہوا؟ باوجود اس کے کہ مذکورہ بالا آیات نزول ماندہ کو تقریباً راحت کے ساتھ بیان کر رہی ہیں کیونکہ خداوند تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا لیکن تعبیر کی بات یہ ہے کہ بعض خسرین نے نزول ماندہ کی تردید کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب حوازمین نے نزول ماندہ کے بعد کی سنت ذمہ داری کا احساس کیا تو انہوں نے اپنا مطالبہ ترک کر دیا لیکن حق بات یہ ہے کہ ماندہ ان پر نازل ہوا۔

۵۔ عید کسے کہتے ہیں؟ عید لغت میں مادہ عود سے ہے جس کے لغوی معنی بازگشت (لوٹ آنا) کے ہیں۔ اسی لیے ان دنوں کو جن میں کسی قوم و ملت کی مشکلات برطرف ہو جاتی ہیں۔ اور وہ پہلے بیسی کو میا بیوں اور راحتوں کی طرف چلتی آتی ہے عید کہا جاتا ہے۔ اسلامی عیدوں کو اس مناسبت سے عید کہا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک مہینے کی اطاعت کے بعد یا حج کا عظیم فریضہ انجام دینے کی وجہ سے روح میں پہلی سی فطری صفائی اور پاکیزگی و طہ آتی ہے اور وہ آلودگیاں جو غفلت و غفلت میں غرق ہو جاتی ہیں۔ چونکہ نزول ماندہ کا دن کامیابی، پاکیزگی اور خدا پر ایمان لانے کی طرف بازگشت کا دن تھا لہذا حضرت یسٰیٰ نے اس کا نام عید رکھا۔ جیسا کہ روایات میں آیا ہے ماندہ کا نزول اتوار کے دن ہوا تھا لہذا شاید عید یسٰیٰ کے نزدیک اتوار کے احترام کی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہو۔

حضرت علی علیہ السلام سے نقل شدہ ایک روایت میں ہے کہ:-

”وکل يوم عید یوم عید“

یعنی ہر روز دن کہ جس میں خداوند تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے وہ عید کا دن ہے۔

لے فتح ابلاغ حکمت قصار ۲۰۲۰ء

یہ بھی اسی امر کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ گنہگار بننے کا دن کا میاں بن گئے اور فطرتِ اولیہ کی طرف لوٹنے کا دن ہے۔
۶۔ عذابِ شدید کس بنا پر تھا۔ یہاں پر ایک اہم نکتہ ہے جس کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور وہ یہ کہ جب ایمان مرحلہ
شہود اور یمنِ ایقین کو پہنچ جائے یعنی حقیقت کو آنکھ سے دیکھ لے اور کسی قسم کے تردد اور دوسرے کی گنجائش باقی نہ رہے تو
پھر ایسے شخص کی ذمہ داری اور سزا بہت ہی زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اب یہ وہ سابق انسان نہیں ہے کہ جس کا
ایمان پایہ شہود پر نہیں تھا اور کبھی کبھار اس میں دوسرے پیدا ہو جاتے تھے۔ وہ ایمان اور ذمہ داری کے ایک نئے مرحلے
میں داخل ہو چکا ہے۔ اب اس کی تھوڑی تفسیر اور کوتاہی بھی مجازاتِ شدید اور سخت سزا کا سبب بنے گی۔ اسی لیے تو انبیاء
اور اولیاءِ خدا کی سزا بہت سخت تھی اسی طرح کہ وہ ہمیشہ اُس سے وحشت و پریشانی میں رہتے تھے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی
میں بھی اس قسم کی باتوں کا سامنا کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً اصولی طور پر ہر کسی کو معلوم ہے کہ اُس کے شہر اور علاقے میں کئی جوتے
ایسے موجود ہیں جن کے بارے میں اُس سے باز پرس ہوگی۔ لیکن جب وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لے کہ ایک بے گنہگار انسان جو
کی شدت سے فریاد کر رہا ہے تو اب اس کی جوابدہی کی صورت بدل جائے گی اور سخت تر ہو جائے گی۔

۷۔ عہدِ جدید اور مانکہ ۱۔ موجودہ چاروں انجیلوں میں مانکہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں ہے جس طرح کہ ہم
قرآنِ مجید میں دیکھتے ہیں۔ اگرچہ انجیل یوحنا باب ۲۱ میں ایک بیان آیا موجود ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حوت
سے لوگوں کو کھانا کھلانے اور اُن کی طرف سے رولی اور پھل کے ساتھ معجزانہ طور پر دعوت کا ذکر کیا گیا ہے لیکن تھوڑی سی توجہ
سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا مانکہ آسمانی اور عواریوں کے سلسلے سے کوئی ربط نہیں ہے بلکہ

کتاب "اسماں رسولان" میں بھی جو "عہدِ جدید" کی ایک کتاب ہے، پطرس نامی ایک عواری پر نزولِ مانکہ کا ذکر کیا گیا
ہے۔ وہ بھی اُس بحث سے الگ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے
ایسے حقائق ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے مگر وہ موجودہ انجیلوں میں نہیں ہیں، ایسے ہی جیسا کہ بہت
سے ایسے مطالب ہیں جو انجیلوں میں کبھی ہوئے ہیں مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئے تھے لہذا اس حقیقت کا مد نظر
رکھتے ہوئے نزولِ مانکہ کے واقعہ کے سلسلے میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی بلکہ

۱۱۶۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِي وَ
اٰمِيَ الْهٰٓئِلِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قَالِ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْۤ اَنْ اَقُوْلَ مَا
لَيْسَ لِيْۤ بِحَقِّۭ ۚ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِيْۤى نَفْسِيْ وَ

لَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ○
 ۱۱۶ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ وَ
 كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ
 الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ○
 ۱۱۷ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ○

ترجمہ

۱۱۶۔ وہ وقت یاد کرو جب خداوند تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ (اے عیسیٰ) کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دوتا بنا لے دو جو اب دیں گے کہ تیری ذات پاک ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ ایسی بات کہوں جو میرے لائق نہیں ہے۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوگی تو اس کا تجھے ضرور علم ہوگا۔ تو ان سب باتوں کو جانتا ہے کہ جو میرے نفس و روح میں ہیں۔ لیکن میں جو کچھ تیری ذات پاک میں ہے اسے نہیں جانتا، کیونکہ تو تمام اسرار اور پوشیدہ چیزوں سے باخبر ہے۔

۱۱۷۔ مجھے تو نے جس کام پر مامور کیا تھا میں نے اس کے سوا ان سے اور کوئی بات نہیں کہی تھی۔ میں نے تو ان سے یہی کہا تھا کہ اُس خدا کی پرستش کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے اور میں تو اس وقت تک ہی اُن کا نگران اور گواہ تھا جب تک کہ میں اُن کے درمیان تھا اور جب تو نے مجھے ان کے درمیان سے اٹھایا تو پھر تو ہی ان کا نگران تھا اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔

۱۱۸۔ (اِی صورت میں) اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں (اور وہ تیری سزا سے بچ نکلنے کی قدرت نہیں رکھتے) اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو تو انا و حکیم ہے (تو تیری سزا عدم حکمت کی نشانی ہے اور نہ ہی تیری بخشش کمزوری کی علامت ہے)۔

تفسیر

حضرت مسیح کی اپنے پیروکاروں کے شرک سے بیزاری

یہ آیات قیامت کے دن خدا کی حضرت مسیح سے گفتگو کے بارے میں ہیں اور وہیں اسی کی یہ ہے کہ بعد کی چند آیات میں ہے کہ:

هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الشَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ

اُنہی کا دن وہ دن ہے کہ جس میں بچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔

اور یہ بات مسلم ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔

اس کے علاوہ (فَمَا نَوْفِيقِي كُنْتُ اَمْتُ الرُّقُوبَ عَلَيْهِمْ) کا بھلا اسی پر دوسری دلیل ہے کہ یہ گفتگو مسیح کی نبوت و رسالت کا زمانہ گزرنے کے بعد کی ہے اور آیت کی ابتدا "فَإِنِّي" کے جملے کے ساتھ کرنا کہ جو فعل ماضی کے یہ ہے کوئی مشکل پیدا نہیں کرتا کیونکہ قرآن میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ قیامت سے مربوط سائنسی زمان ماضی کی شکل میں بیان کیے گئے ہیں اور یہ چیز قیامت کے قطعی و یقینی ہونے کی دلیل ہے یعنی اس کا زمانہ آئندہ میں واقع ہونا ایسا مسلم ہے گویا کہ وہ زمانہ ماضی میں واقع ہو چکا ہے لہذا اسے فعل ماضی کے صیغہ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔

بہر حال پہلی آیت یہ کہتی ہے کہ خداوند تعالیٰ قیامت کے دن حضرت مسیح سے کہے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ اپنا معبود قرار دو اور ہماری پرستش کرو؟ اِذْ قَالَ اللَّهُ يٰيٰ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ مَا اَمْتُ

قُلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخَذُوْنِ وَاٰمِي ۚ لَهٰيْیَنْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ

اس میں شک نہیں ہے کہ حضرت مسیح نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے بلکہ صرف توحید اور عبادتِ خدا کی دعوت دی ہے۔ لیکن اس استنباط کا سبب یہ ہے کہ ان سے ان کی امت کے سامنے اقرار کرانے کی امت کا برم ثابت کیا جائے۔ مسیح علیہ السلام اس سوال کے جواب میں انتہائی احترام کے ساتھ چند جملے کہیں گے۔

۱۔ پہلے خداوند تعالیٰ کو ہر قسم کے شریک و حبیہ سے پاک بیان کرتے ہوئے کہیں گے "اے خدا! تو ہر قسم کے شریک سے پاک ہے (قُلْ مَبْعُوثُ)۔"

۲۔ کس طرح ممکن ہے کہ میں ایسی بات کہوں جو میرے لیے شائستہ اور مناسب نہیں ہے اور مایکون لہ ان اَقُوْلُ مَا لَیْسَ لِيْ بِحَقٍّ)۔"

حقیقت میں معروف اس بات کے کہنے کی وہ اپنے سے نفی کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہی اسی قسم کا کوئی حق ہی نہیں رکھتا اور اسی قسم کی گفتگو میرے مرتبہ و مقام کے ساتھ ہرگز سازگار ہی نہیں۔

۳۔ اسی کے بعد پروردگار عالم کے علم سے پایاں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں "میری گواہی حقیقت ہے"

کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو تجھے اسی کا علم ضرور ہوتا کیونکہ تو اسی سے بھی لگا رہا ہے جو میری روح کے اندر ہے جب کہ میں اُس سے بے خبر ہوں جو تیری ذات پاک میں ہے۔ کیونکہ تو ملام الغیوب ہے اور تمام رازوں اور پوشیدہ چیزوں سے باخبر ہے (ان کنت ففتہ فقد علمتہ قلہ ما فی نفسی و لا اعلمہ ف فی نفسک انک انت علہ الغیوب علیہ)۔

۴۔ میں نے جو بات ان سے کہی ہے وہ صرف وہی تھی جس کے لیے تو نے مجھے مامور کیا تھا اور وہ یہ کہ میں تیری عبادت کی طرف دعوت دوں اور اُن سے کہوں کہ اُس خدا سے یگانہ کی پرستش کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے (ما قلت لہم الا ما امرتہ بہ ان اعبدوا اللہ دینی و ربکم)۔

۵۔ اور میں وقت تک میں اُن کے درمیان رہا ان کا نگران و گواہ تھا، اور میں نے انہیں راہِ شریک اختیار نہیں کرنے دیا، لیکن جب تو نے مجھے اُن کے درمیان سے اٹھایا تو پھر تو ہی اُن کا نگران و نگبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے (و کنت علیہم شہید اما دمت فیہم فلما توفیتہم کنت انت الرقیب علیہم ہانت علی کل حق شہید)۔

۶۔ ان تمام باتوں کے باوجود پھر بھی حکم تو تیرا ہی ہے گا اور جو تو چاہے گا وہی ہو گا۔ اب اگر تو انہیں ان کے اسی عظیم انحراف پر سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور وہ تیری اسی سزا سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکیں گے اور تیرا یہ حق تیرے تافران بندوں کے لیے ثابت ہے اور اگر تو انہیں بخش دے اور ان کے گناہوں کی طرف سے پشیم پوٹی کسے تو تو توانا و عظیم ہے تو تیری بخشش ہی کدو دی کی ملاصفت ہے اور نہ ہی تیری سزا حکمت و مہاب سے خالی ہے (ان تعذبہم فانہم معادک وان تغفرلہم فانک انت الغفور الرحیم)۔

دوسوال اور ان کا جواب

۱۔ کیا عیسائیوں کی تاریخ میں کہیں دیکھا گیا ہے کہ وہ مریم کو اپنا معبود قرار دیتے ہوں۔ یا یہ کہ وہ صرف تیلٹ یعنی تین خداؤں "باپ خدا"، "بیٹا خدا" اور "روح القدس" کے قائل تھے اور اس میں شک نہیں ہے کہ ان کے نظریہ کے مطابق "روح القدس" "باپ خدا" اور "بیٹا خدا" کے درمیان واسطہ ہے اور وہ مریم کے علاوہ ہے۔

اس سوال کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ تو قریح ہے کہ عیسائی حضرت مریم کو خدا تو نہیں جانتے تھے لیکن ان کے باوجود ان کے لہران کے مجسمے کے سامنے مراسم عبادت سرانجام دیتے رہے تھے جیسا کہ بت پرست بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے پھر بھی انہیں عبادت میں خدا کا شریک سمجھتے تھے اور زیادہ واضح الفاظ میں "اللہ"۔ بمعنی خدا اور "انہ"۔ بمعنی معبود میں فرق ہے، عیسائی جناب مریم کو الہ یعنی معبود جانتے تھے نہ کہ خدا۔

۲۔ یہاں پر غلط فہمی کا اطلاق روح اور جان کے معنی میں نہیں ہے بلکہ نفس کا ایک معنی ذات ہے (جیسے کہتے ہیں "نفس نفسی" آئے)۔

۳۔ "آئی"۔ کے معنی کے بارے میں اور یہ کہ اس سے مراد مرنا نہیں ہے۔ مراد وہی حیران کن آیت ۵۵ کے ذیل میں ملاحظہ ہو "پر تفصیلی بحث ہو چکی ہے"۔ اجماعاً۔

ایک مفسر کی تفسیر کے مطابق اگرچہ کوئی عیسائی فرقہ لفظ الہ اور معبود کا اطلاق جناب مریم پر نہیں کرتا بلکہ انہیں صرف خدا کی ماں سمجھتے ہیں۔ لیکن عملی طور پر اس کے سامنے خضوع و خشوع اور مراسم عبادت بجا لاتے ہیں، چاہے یہ نام ان کے لیے رکھیں یا نہ رکھیں۔ اس کے بعد وہ مزید کہتا ہے کہ کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ بیروت میں عیسائیوں کے بولہ مشرق کے ساتویں سال کے نویں شمارے میں پاپ یوسس نیب کی پچاسویں سالگرہ کے موقع پر حضرت مریم کی شخصیت کے بارے میں چند قابل ملاحظہ مطالب منظر پر آئے تھے اس شمارہ میں پوری مراحت کے ساتھ لکھا تھا کہ مشرقی گرجوں میں بھی مغربی گرجوں کی طرح حضرت مریم کی عبادت کی جاتی ہے۔ اسی بولہ کے پانچویں سال کے چودھویں شمارے میں ایک مقالہ استقامت کرملی کے قلم سے لکھا ہوا درج تھا جس میں یہ شخصیت کی کئی حقیقتیں حضرت مریم کی بارگاہ کے مسئلہ کے سلسلہ میں حقیقی اور تواریات سے بھی کوئی دلیل پیدا کی جاتی ہے۔ پنا پڑوہ سانپ (شیطان) اور حرمت (عوا) کی دشمنی کی داستان کو مریم کے عنوان سے تفسیر کرتا ہے۔ اس بنا پر حضرت مریم کی پرستش اور عبادت ان میں موجود ہے۔

۲۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح ایسے الفاظ میں جس سے شفاعت کی برآائی ہے اپنی اُمت کے مشرکین کے بارے میں کیوں گفتگو کرتے ہیں اور یہ کیوں عرض کرتے ہیں کہ اگر تو انہیں بخش دے تو تو عزیز و محکم ہے۔ اس کے جواب میں اس جگہ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ اگر حضرت مسیح کا ہدف شفاعت ہوتا تو آپ ان فرماتے کہ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ کیونکہ خدا کا غفور و رحیم ہونا مقام شفاعت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی عزیز و محکم کے ساتھ توصیف کر رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے شفاعت اور بخشش کی درخواست منظور نہیں ہے بلکہ اس میں ہدف و اصل اپنی ذات سے ہر قسم کے انقیاد کی نفی کرنا اور معاملہ کو پروردگار کے سپرد کرنا ہے یعنی یہ کام تیرے ہی ہاتھ میں ہے اگر چاہے تو بخش دے اور اگر چاہے تو سزا دے اگرچہ نہ تیری سزا بغیر ایل کے ہے اور نہ ہی تیری بخشش بغیر عطا و سبب کے ہے اور ہر حالت میں میری قدرت و توانائی سے تو باہر ہی ہے۔

علاوہ ازیں یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے درمیان کسی گروہ نے اپنے اشتباہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے توجہ کی راہ اختیار کر لی ہو اور یہ جملہ اُس گروہ کے بارے میں ہو۔

۱۱۹۔ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

۱۲۔ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا فِیْہِنَّ ؕ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝

ترجمہ

۱۱۔ خدا کہتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں بچوں کو ان کی سچائی فائدہ بننے لگی۔ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے (درختوں) کے نیچے پانی کی نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خدا ان سے راضی و خوشنود ہو گا اور وہ خدا سے راضی اور خوشنود ہوں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

۱۲۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ سب چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

تفسیر

عظیم کامیابی

روز قیامت خداوند تعالیٰ کی حضرت یسئ سے گفتگو میں کی تشریح گذشتہ آیات میں ہو چکی ہے کے ذکر کے بعد اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ اس گفتگو کے بعد یوں فرماتا ہے: آج کا دن وہ دن ہے جس میں بچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی (قَالَ اللّٰہُ ہٰذَا یَوْمٌ یَنْفَعُ الصّٰدِقِیْنَ صَدَقَہُمْ)۔

یقیناً اس جلسے میں صدق و راستی سے مراد دنیا میں گفتگو کرنا اور راستی و سچائی ہے جو آخرت میں مفید ہوگی۔ آخرت کی سچائی اور راستی جو کہ عمل تکلیف ہی نہیں ہے وہ کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی اس کے علاوہ اس دن کی تو حالت و کیفیت ہی ایسی ہوگی کہ کوئی شخص سچائی کے سوا کچھ اور کہہ ہی نہ سکے گا۔ یہاں تک کہ سب ہی گنہگار و خطاکار اپنے اپنے اعمال بد کا اعتراف کر لیں گے اور یوں اس دن جھوٹ بولنے کا کوئی وجود ہی نہ ہوگا۔

اس بنا پر وہ لوگ جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور اپنی رسالت کا کام انجام دیا اور سچائی اور راستی کے سوا انہوں نے اور کوئی راستہ اختیار نہیں کیا جیسے حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے پیرو یا باقی تمام انبیاء علیہم السلام کے پیرو کار جو اس دنیا میں سچائی کی راہ پر گامزن ہوئے۔ وہ اپنے اعمال سے پوری طرح بہرہ مند ہوں گے۔

ضمناً اس جلسے سے اجمالی طور پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدق و راستی میں تمام نیکیوں کا خلاصہ آجاتا ہے۔ گفتگو میں

صداقت و راستی اور عمل میں صداقت و راستی اور قیامت کے دن حرف صداقت و راستی ہی وہ سرمایہ ہے کہ جو کام آئے گا۔ اس کے علاوہ اور کچھ کام نہیں آئے گا۔

اس کے بعد چوں کہ طے والی جزا کے بارے میں یوں بیان کرتا ہے: ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے ۱ لہذا جنت غدیری من تحتہ اذانہ خلدین فیہا ابدان۔

اور اس مادی نعمت سے زیادہ اہم یہ ہے کہ خدا بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی خدا سے راضی ہیں (رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ)۔

اور اس میں شک نہیں کہ یہ عظیم نعمت جو مادی اور مادی نعمت کی جامع سب سے بہت بڑی کامیابی شمار ہوتی ہے ۱ ذلک الفوز العظیم۔

یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ اس آیت میں بہشت کے باغوں کا اس کی تمام نعمتوں کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد خدا کی اپنے بندوں سے خوشنودی اور بندوں کی خدا سے خوشنودی کی نعمت کا ذکر ہے اور اس کے بعد ۱ ذلک الفوز العظیم کا جملہ ہے۔ اس سے اس حقیقت کی نشاندہی ہوتی ہے کہ عرفین کی یہ رضایت و خوشنودی کس قدر اہمیت کی حامل ہے خدا کی بندوں سے خوشنودی اور بندوں کی خدا سے خوشنودی۔

کیونکہ ہمیں ملن ہے کہ انسان اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں میں فرق جو ملن جب وہ یہ احساس کرے گا کہ اس کا سوا کسی اور اس کا معبود و محبوب اس سے ناراض ہے تو وہ تمام نعمتیں اس کی روح کے لیے مکنی اور اذیت کا سبب بن جائیں گی۔ یہ بھی ملن ہے کہ انسان کو ہر چیز میں جو ملن جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پر راضی اور قانع نہ ہو۔ اس سے راضی ظاہر ہے کہ وہ تمام نعمتیں اس کیفیت کے ساتھ اس کو خوش قسمت نہیں رکھ سکتیں اور اسے اندرونی تکلیف ہمیشہ آزار میں رکھے گی اور روحانی ایمان جو کہ سب سے بڑی نعمت الہی ہے اس سے چین لے گی۔

علاوہ ازیں جب خدا کسی سے خوش ہوگا تو جو کچھ وہ چاہے گا خدا اسے دے گا اور جب یہ اس کو وہ کچھ دے دے جو وہ چاہتا ہے، تو وہ بھی اس سے خوش ہوگا۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ خدا انسان سے خوش ہو اور وہ بھی اپنے خدا سے راضی ہو۔

آخری آیت میں آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پر خدا کی مالکیت و مالکیت کی طرف اشارہ ہوا ہے اور اس کی قدرت کی عموماً تمام چیزوں پر بیان ہوتی ہے ۱ اللہ ملک السموات والارض وما فیہن وهو علیٰ کل شیء قہدیر یہ تذکرہ حقیقت میں خدا سے بندوں کی رضا و خوشنودی کی دلیل اور عمت کے معز ان سے آیا ہے کیونکہ جو ہستی تمام چیزوں پر قدرت رکھتی ہو اور جو سراسر عالم ہستی پر حکومت رکھتی ہو وہ قدرت رکھتی ہے کہ جو کچھ اس کے بندے اس سے چاہیں وہ انہیں بخش دے اور انہیں خوشنود و راضی کرے۔

ضمنی طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں مریم کی پرستش کے سلسلے میں یہاں کے عمل کے غلط ہونے کی طرف

اشارہ ہو کیونکہ عبادت کے لائق تو صرف وہ ذات ہے جو سراسر عالم آفرینش پر مکران ہو ذکر مریم جو کہ مخلوق ہونے کے علاوہ کچھ نہیں۔

یہاں۔ - سورہ مائدہ - کی تفسیر اختتام کو پہنچتی ہے۔

سُورَةُ النِّعَامِ

مکئی سورہ ————— ۱۶۵ آیات

سورہ النعام

شرک کی مختلف اقسام اور بت پرستی کے خلاف جہاد

کہا جاتا ہے کہ یہ انہتر واں (۹۹) سورہ ہے جو مکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ البتہ اس کی چند آیات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا نظریہ ہے کہ یہ چند آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ لیکن ان روایات سے جو اہل بیت کے طریق سے ہم منکسبہ ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی تمام آیات ایک جگہ نازل ہوئی ہیں۔ اسی بنا پر وہ سب کی سب ”مکی“ ہوں گی۔

اس سورہ کا بنیادی ہدف اور مقصد دوسری مکی سورتوں کی طرح ہی تین اصولوں ”توحید“ ”نبوت“ اور ”قیامت“ کی طرف دعوت دینا ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر اس میں مسئلہ توحید اور شرک و بت پرستی کے خلاف مبارزہ کیا گیا ہے اور وہ اس طور پر کہ اس سورہ کی آیات کے اہم حصے میں دو نئے نئے مشرکین اور بت پرستوں کی طرف ہی ہے اور اسی مناسبت سے بعض اوقات بسط کا سلسلہ مشرکین کے اعمال و کردار اور بدعات تک پہنچ جاتا ہے۔

بہر حال اس سورہ کی آیات میں مدبرہ و فکر جو انتہائی جاندار اور واضح درویشانہ و لائٹل پر مشتمل ہے، انسان کے اندر روح توحید و خدا پرستی کو زندہ کرتا ہے اور شرک کی بنیادوں کو اکھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ شاید اسی معنوی وابستگی اور مسئلہ توحید کی باقی سب مسائل پر اولیت کی بنا پر ہی اس سورہ کی تمام آیات بجائی طور پر ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہیں اور وہ روایات جو اس سورہ کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں وہ بھی اس امر کے سبب سے ہی ہیں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ سورہ النعام کے نزول کے وقت ستر ہزار فرشتے اسے لے کر نازل ہوئے تھے، اور جو شخص اس سورہ کو پڑھے اور اس کے سامنے میں اس کی روح و جان سرپٹھ توحید سے سیلاب ہو تو وہ تمام فرشتے اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ جو سکتا ہے کہ اس سورہ کی آیات میں غور و فکر کرنا مسلمانوں میں سے روح نفاق و پرانہ گی کو نکال باہر کرے اور کانوں کو سننے والا آنکھوں کو دیکھنے والا اور دلوں کو دانا بنادے۔

لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس سورہ سے صرف اس کے الفاظ کے پڑھنے پر قناعت کرتے ہیں اور اپنی ذاتی اور خاص مشکلات کے حل کے لیے طویل و عریض تقریبات اور نشستیں منعقد کرتے ہیں جنہیں ”ختم النعام“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مسئلہ طور پر اگر ان تقریبات میں سورہ کے معانی میں غور و فکر کیا جائے تو نہ صرف مسلمانوں کی شخصی و ذاتی مشکلات حل ہوں گی بلکہ ان کی عمومی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ قرآن کو ایک ایسے سلسلہ اور اد کے طور سے دیکھتے ہیں کہ جس میں ایسی غامضیتیں پائی جاتی ہیں جو راز ہی راز ہیں اور کسی کو معلوم نہیں ہیں اور اس کے الفاظ کو پڑھنے کے علاوہ کچھ بھی تو غور نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن مبارک

کا سارا سبق ہے اور ہر رس، ایک پہلازم ہے اور بیداری، ایک رسالت ہے اور علم انہی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

۱۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِرَبِّہِمۡ یَعِیْدِلُوْنَ ○

○

۲۔ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ طِیْنٍ ثُمَّ قَضٰی اَجَلًا وَّ اَجَلَ مُّسْقٰی عِندَہٗ

ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ○

ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

۱۔ حمد و ستائش اُس خدا کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو ایجاد کیا لیکن

کافر خدا کے لیے شریک و شریک قرار دیتے ہیں حالانکہ اس کی توحید اور یکتائی کی دلیلیں تخلیق کائنات میں ظاہر و

میاں ہیں۔

۲۔ وہ وہی ذات ہے جس نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا پھر اُس نے ایک مدتِ عمر کی تاکہ انسان درجہ کیل پہنچ جائے

اور مٹی اہل اُسی کے پاس ہے اور وہ اسی سے آگاہ ہے، اُس کے باوجود تم مشرک و گمراہ کی توحید و

یکتائی یا اُس کی قدرت میں شک و شبہ رکھتے ہو اور اُس کا انکار کرتے ہو۔

تفسیر

اس سورہ کا خداوند تعالیٰ کی حمد و ستائش کے ساتھ آغاز ہوا ہے۔

پہلے عالم کبیر، آسمان و زمین، اور ان کے نظاموں کی پیدائش کے طریقہ سے اور اُس کے بعد تمام غیر مٹی بنی انسان

کی آفرینش کے راستے سے لوگوں کو اصل توحید کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ پہلے کہتا ہے: حمد و ستائش اُس خدا کے لیے ہے

جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، الحمد للہ الذی خلق السموات والارض۔

وہ خدا جو نور و ظلمت دونوں کا مبداء ہے، وہ خداؤں کی پرستش کا مقصد رکھنے والوں کے نظریے کے برخلاف ہے،

تنہا تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، وجعل الظلمات والنور، بلکہ مشرکین و کفار کلمے اُس کے کلمہ نظامِ اوست توحید

کا بھی حاصل کریں اپنے پروردگار کے لیے شریک و شعیبہ قرار دیتے ہیں (اللہ الذین کفروا ربہم یعدون لعنہم)۔

یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ مشرکین کے عقیدہ کا لفظ "شہ" کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جو کہ غلط عربی میں سے ہے۔ ترتیب باقاعصہ کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس سے اس بات کی نشان دہی ہوتی ہے کہ ابتدا میں تمام نوع بشر میں تو یہ ایک اصل فطری اور عقیدہ عمومی کی حیثیت سے موجود تھی اور شرک بعد میں اس اصل فطری سے ایک انحراف کی صورت میں پیدا ہوا۔

اس بارے میں کہ آسمان و زمین کی پیدائش کے سلسلہ میں "خلق" اور "فرد" غلطی کے بارے میں غلط فہمی کیوں استعمال کیا گیا ہے، مفسرین نے حرج طرح کے خیالات ظاہر کیے ہیں، لیکن وہ بات جو اہل حق سے قریب تر معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ غلط کسی چیز کے اصل وجود کے بارے میں ہے اور اصل ان خواص و آثار و کیفیات کے بارے میں ہوتا ہے جو اس کے بعد وجود پیدا کرتے ہیں۔ چونکہ فرد غلط تہی پہلے کہتے ہیں اس لیے انہیں اصل سے تعبیر کیا گیا ہے۔

یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے ایک حدیث اس آیت کی تفسیر میں نقل ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا:

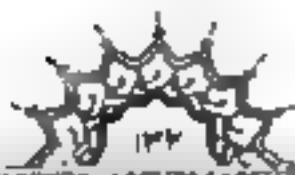
یہ آیت حقیقت میں تین قسم کے انحراف کہنے والے گرد ہوں جو جواب دہ رہی ہے۔ پہلا گرد مادہ پرستوں کا ہے جو دنیا کو ازل "قدیمی" سمجھتے تھے اور خلق و آفرینش کے منکر تھے۔ دوسرا گرد وہ خداؤں کی پرستش کرنے والوں کا ہے جو فرد غلط کو مستقل مبداء قرار دیتے تھے۔ تیسرا گرد مشرکین عرب کا ہے جو خدا کے لیے شریک و شعیبہ کے قائل تھے۔ یہ ان کا رد بھی ہے۔

کیا تاریخی بھی مخلوقات میں سے ہے

اوپر والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح خدا کی مخلوق ہے اسی طرح غلط بھی اس کی مخلوق ہے، حالانکہ فلاسفہ اور علم طبیعیات (PHYSICS) کے علم میں یہ مشہور ہے کہ غلط "مادہ نور کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مادہ نور کو مخلوق کا نام نہیں دیا جاسکتا اس بنا پر زیر بحث آیت میں غلط کو کس طرح خدا کی مخلوق شمار کیا گیا ہے۔

اس سوال کے جواب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ غلط ہمیشہ غلط کے معنی میں نہیں ہوتی۔ بلکہ زیادہ تر افراد ان قوی نور کے مقابلے میں بہت کم اور ضعیف نور کے لیے بھی غلط کا لفظ بولا جاتا ہے، مثلاً ہم سب کہتے ہیں "تاریک بات" حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ رات میں غلط علاقہ نہیں ہوتی۔ بلکہ رات کی تاریکی ہمیشہ کم رنگ ستاروں کے نور کی آمیزش

لے یہ دونوں مادہ اصل (بروزن صفا) ہے جس کے معنی مادہ اور ہم اذن کے ہیں اور یہاں شریک و شعیبہ کا قائل ہونے کے معنی میں ہے۔
نور و شقیں جداول صفحہ ۷۰۱۔

دکھتی ہے یا دوسرے منابع نور سے ملی ہوئی ہوتی ہے اس بنا پر آیت کا معنی و مضمون یہ ہو گا کہ خدا نے تمہارے لیے دلوں کی روشنی اور رات کی تاریکی قرار دی ہے کہ جن میں سے ایک کا نور بہت قوی ہے اور دوسرے کا نور بہت کمزور ہے اور یہ بات واضح و بدیہی ہے کہ اسی قسم کی ظلمت مخلوق خدا میں سے ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ ظلمت مطلقہ ایک ایسا امر ہے جسے عدم کہا جاتا ہے لیکن کوئی بھی امر محدود جب مخصوص حالات میں واقع ہو تو حتمی اور یقیناً اسی عدم کا سرچشمہ ایک امر وجودی بنی ہو رہا ہے۔ یعنی وہ چیز جو ظلمت مطلقہ کا مخصوص حالات میں معین ابدان و مقاصد کے لیے وجود میں لاتی ہے اسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ وسائل وجودی سے استفادہ کرے۔ مثلاً ہم چاہتے ہیں کہ ایک مخصوص وقت کے لیے کمرے کو ایک کس ظاہر کرنے کے لیے تاریک کریں تو اس کے لیے ہم مجبور ہیں کہ کسی تدبیر سے نور کو روکیں تاکہ اس میں وقت میں تاریکی پیدا ہو جائے تو ایسی ظلمت مخلوق ہے مخلوق بالقیس، اور اصطلاحی طور پر اگرچہ عدم مطلق مخلوق نہیں ہے لیکن عدم خاص وجودی کا ایک حصہ ہے اور وہ مخلوق ہے۔

نور و مروت ہے اور ظلمت رمزہ پرانگی

ایک دوسرا نکتہ جس کی طرف یہاں توجہ کرنا چاہیے یہ ہے کہ یہ آیات قرآن میں نور و مروت مفرد کے ساتھ ہے اور ظلمت جمع کی صورت میں (ظلمات)۔

لیکن سے کہ یہ تعبیر اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہو کہ ظلمت (خواہ سی ہو یا سنوئی) ہمیشہ پرانگی گیوں، جانوروں اور آدمیوں کا سرچشمہ ہوتی ہے جبکہ نور و مروت واحد و اجتماع ہے۔

ہم نے اکثر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جم گرمی کی کسی رات میں مچن کے درمیان یا بیابان کے اندر ایک چراغ روشن کرتے ہیں تو ہر قسم کے جانور تھوڑی سی دیر میں اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور واقعی زندگی مختلف صورتوں میں دکھائی دیتی ہے۔ لیکن جب ہم اس چراغ کو بجھا دیتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کسی طرف چل دیتا ہے اور سب پرانگیہ اور منتشر ہو جاتے ہیں۔ انتہائی اور سنوئی مسائل میں بھی یہی صورت ہے۔ علم قرآن اور ایمان کا نور سراسر وحدت ہے اور جہل، کفر اور فحاشی کی تاریکی پرانگیگی کا سبب ہے۔

اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ سورۃ خدا پرستی اور توحید کی بنیادوں کو لوگوں میں مستحکم کرنے کے لیے پہلے انسان کو عالم کبر کی طرف متوجہ کرتی ہے اور بعد والی آیت میں عالم سفیر یعنی انسان کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اسی سلسلے میں انتہائی حیرت انگیز سنوئی یعنی اس کی خاک اور گیلی مٹی سے پیدائش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اتنی خدا ہے جس نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا (هو الذي خلقكم من طين)۔

یہ صحیح ہے کہ ہماری خلقت ہمارے مال باپ سے ہوئی ہے مگر خاک سے لیکن چونکہ سب سے پہلے انسان کی پیدائش خاک اور گیلی مٹی سے ہوئی تھی لہذا ہمیں اسی طرح خطاب کرنا درست ہے۔

اس کے بعد انسان کی عمر کے کالی کو پہنچنے کے سراسر عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: اسی کے بعد ایک مدت

مقرر کی کہ جس میں انسان روئے زمین میں پرورش پا کر کمال کو پہنچے (مشرق منہ ارجل)۔

اجل اصل میں "مدت معین" کے معنی میں ہے، لیکن گزرا ہوا ہے کہ آخری وقت یا موقع کو بھی اجل کہا جاتا ہے، مثلاً کہتے ہیں کہ اجل دین آپہنچا یعنی قرین کی ادائیگی کا وقت آخر آپہنچا ہے۔ یہ جو موت کے آجانے کو اجل کہتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان کی عمر کا آخری لمحہ اس موقع پر ہوتا ہے۔

اس کے بعد اس بحث کی تکمیل کے لیے قرآن کہتا ہے: "اجل سنی خدا کے پاس ہے (واجل مسر عندہ)۔" اس کے بعد کہتا ہے: "تم مغرب لوگ اس پیدا کرنے والے کے بارے میں کہ جس نے انسان کو بے تھرد وقت اور حقیر چیز یعنی ٹیل مٹی سے پیدا کیا ہے اور تمہیں ایسے ایسے حیرت انگیز مصلوں سے گزارا ہے، تنگ کرتے ہو اور انکار کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ تم نے بتوں جیسی حقیر مخلوق کو خدا کا ہم پر قرار دے لیا ہے یا تم مردوں کے زندہ کرنے اور قیامت کے برپا کرنے کے بارے میں خداوند تعالیٰ کی قدرت میں شک و شبہ رکھتے ہو (منا انتم تفترون)۔"

اجل مٹی کیا ہے؟

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لفظ "اجل مٹی" اور "اجل" آیت میں دو الگ الگ معانی کے لیے ہے اور یہ جو بعض نے دونوں کو ایک ہی معنی میں لیا ہے تو یہ لفظ "اجل" کے تکرار کے ساتھ خصوصاً دوسری مرتبہ "مٹی" کے ہوتے رہنے کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔

اسی لیے مفسرین نے ان دونوں کے فرق کے بارے میں کئی مثنیٰ کی ہیں لیکن جو کچھ قرآن کریم کی دوسری تائیدات کے تحریر سے اور اسی طرح ان روایات سے جو اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کا فرق اس بات میں ہے کہ جب "اجل" اکیلا ہو تو یہ غیر مٹی، مٹا، مدت اور وقت کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور "اجل مٹی" مٹی، مٹا اور معین مدت کے معنی میں ہوتا ہے۔ دوسرے نظروں میں "اجل مٹی" طبی موت کو کہتے ہیں اور "اجل" وقت سے پہلے آنے والی موت ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ بہت سی موجودات اپنی طبی و نظری ساخت اور ذاتی استعداد و قابلیت کے مطابق ایک طوائف مدت تک باقی رہ سکتی ہیں لیکن یہ بات بھی ممکن ہے کہ اس مدت کے دوران کچھ ایسی رکاوٹیں پیدا ہو جائیں جو انہیں ان کی آخری عمر یعنی تک پہنچنے سے روک دیں، مثلاً ایک تیل سے بننے والا چراغ، اس کے تیل کی مقدار کے پیش نظر ممکن ہے کہ جس جگہ روشنی دینے کی استعداد رکھتا ہو۔ لیکن ایک آندھی کا جھونکا یا بارش کا چھینٹنا یا اس کی نگہداشت نہ کرنا اس کی کوتاہ عمری کا سبب بن جائے۔

اگر چراغ کو کسی ایسی رکاوٹ کا سامنا ہو اور تیل کے آخری قطرے تک جلتا ہو یا خاموش ہو جائے تو وہ اپنی مٹی اجل کو پہنچ گیا ہے اور اگر اس سے پہلے ہی کچھ رکاوٹیں چراغ کی خاموشی کا سبب بن جائیں تو اس کی عمر کی مدت کو "اجل غیر مٹی" کہیں گے۔

ایک انسان کے بارے میں بھی معاملہ اسی طرح ہے۔ اگر اس کی بقا کے لیے تمام شرائط جمع ہوں اور موافق ہر طرف ہوں تو اس کی ممانعت اور استعداد اس بات کی مقتضی ہوگی کہ وہ ایک طوائفی نعمت تک زندگی بسر کرے، اگرچہ اس مدت نے آخر کار ختم ہو جانا ہے اور اس کی ایک حد ضرور ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ غنا میں بدرجہا بیزی کے اثر سے یا نعمت پیردلی کی عادت میں مبتلا ہونے یا غلو کشی کرنے یا کچھ گن ہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اس مدت سے بہت پہلے ہی مر جائے تو موت کی پہلی صورت کو اہل سنی ۱۰ اور دوسری صورت کو اہل غیر متقی کہتے ہیں۔

دوسرے مخطوط میں متقی اہل اسی صورت میں ہے جب ہم تمام مل و اسباب پر نظر رکھیں اور اہل غیر متقی اس صورت میں ہے جب صرف مقتضیات کی طرف دیکھیں۔ اس دونوں طرح کی اہل کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے مطالب واضح ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ صلازمی عمر کو زیادہ اور قطع رحمی عمر کو کم کر دیتی ہے (یہاں عمر اور اہل سے مراد غیر متقی اہل ہے)۔

ایک آیت میں ہے کہ

”فَذَاقُوا أَجْلَهُمْ لَا يَسْتَنْصِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَعْمِلُونَ“

جب تک موت، اہل آجاتی ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتی ہے اور نہ آگے لے

تو یہاں اہل سے مراد وہی متقی موت ہے۔

اس بنا پر یہ آیت اس موقع سے مربوط ہے جب انسان اپنی آخری عمر کو پہنچ گیا ہو۔ یہی موتیں جو قبل از وقت واقع ہو جائیں ان پر اس آیت کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

اور ہر موت میں اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ دونوں اہلیں خدا ہی کی طرف سے معین ہوتی ہیں ایک مطلق طور پر اور دوسری مشروط اور مطلق طریقے سے، بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چراغ ہیں گھنٹوں کے بعد بلا شرط خاموش ہو جائے گا، اور یہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر اندھی چل پڑتی تو وہی گھنٹوں کے بعد بجھ جائے گا۔ یہ بات انسان قوموں اور ملتوں کے بارے میں بھی اسی طرح ہے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں قوم فلاں مقدار عمر کے بعد ظنی و یقینی طور پر ختم ہو جائے گی اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ غم و ستم، فحاشی و اختلاف، اور سہل انگاری و سستی اختیار کریں گے تو اس مدت کے ایک تہائی عمر سے ہی ختم ہو جائے گی۔ دونوں اہلیں خدا کی طرف سے ہیں ایک مطلق ہے اور دوسری مشروط۔

امام صادق علیہ السلام سے آپر والی آیت کے ذیل میں اس طرح نقل ہوا ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

”ہما اجلان اجل مضمون و اجل موقوف“

یہ دو قسم کی اجلوں کی طرف اشارہ ہے، اہل متقی اور اہل مشروط۔

دوسری احادیث میں جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں اس بات کی تصریح ہو گئی ہے کہ اہل غیر متقی (مشروط) آگے

ہیچے ہو سکتی ہے لیکن اہل حق قابل تشریح نہیں ہے۔

۲۰۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمُوتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ

مَا تَكْسِبُونَ ○

ترجمہ

۲۰۔ اور آسمانوں اور زمین میں خدا تو وہی ہے جو تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور آشکار کو بھی اور جو کچھ تم اپنی
دیتے ہو اور کسب کرتے ہو اس سے بھی باخبر ہے۔

تفسیر

اس آیت میں توحید اور خداوند تعالیٰ کی یگانہ گی کے سلسلے میں گذشتہ بحث کی تکمیل کی گئی ہے اور ان لوگوں کو جواب دیا
گیا ہے جو موجودات کی ہر قسم کے لیے مظہر و مظہرہ خداؤں کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ بار خدایا، جنگ کا خدا، صلح کا خدا،
آسمان کا خدا وغیرہ وغیرہ۔ کہتا ہے وہی ہے وہ خدا کہ جس کی الوہیت تمام آسمانوں اور زمین پر حکومت کرتی ہے۔
(وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمُوتِ وَفِي الْأَرْضِ)

یعنی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تمام چیزوں کا خالق وہی ہے تو ان سب کا مدبر و مدیر بھی وہی ہو گا۔ کیونکہ
زمانہ ہابلیت میں مشرکین بھی خالق اور آفریدہ گار اللہ ہی کا جانتے تھے لیکن تدبیر و تصرف بتوں کے ہاتھ جھٹتے تھے۔
آیت انہیں جواب دیتی ہے کہ جو ذات خالق ہے تمام چیزوں میں تدبیر و تصرف بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔
آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ خداوند تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور کوئی
جگہ اس سے خالی نہیں ہے یہ بات نہیں ہے کہ وہ جسم ہے یا اس کا کوئی مکان ہے بلکہ وہ تمام جگہوں پر حاضر رکھتا ہے۔
یہ بات ضروری ہے کہ جو ہر جگہ حکومت کرتا ہو اور ہر چیز کی تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہو اور وہ ہر جگہ حاضر ہو۔ وہ
تمام اسرار اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے لہذا بعد واسے جلتے میں کہتا ہے کہ ایا سدا وہی ہے جو تمہارے پوشیدہ
اور آشکار امور کو جانتا ہے اور جو کچھ تم انہیں دیتے ہو اس سے بھی باخبر ہے (يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ)
لیکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ ”سر“ و ”جہر“ آیت میں ان دونوں کے اعمال اور ان کی نیتوں پر بھی محیط ہے اس پر

۱۔ نور الثقلین جلد ۴ صفحہ ۵۰۔

۲۔ اسی جگہ کی ترکیب کے سلسلہ میں مشرکوں کے درمیان اختلاف ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ ”سر“ و ”جہر“ ہے اور اللہ خبر ہے اور فی السموات... کا بیان
اسی ضل سے متعلق ہے جو فرقہ اللہ کے سمجھتا ہے اور حقیقت میں جو کہ سنی اس طرح ہے ”عَلِمَ الْغُيُوبِ وَالْغُيُوبِ“

”مانکیبوت“۔ جو کچھ انجام دیتے ہو، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ کسب و عمل کے نتیجوں اور رد و عافی حالت کے معنی میں اچھے اور بُرے اعمال کا حاصل ہے۔ یعنی وہ تمہارے اعمال اور نیتوں سے بھی باخبر ہے اور ان کے اثرات سے بھی جو یہ اعمال تمہاری روح میں پیدا کرتے ہیں۔ بہر حال اس جملہ کا ذکر انسانوں کے اعمال کے سلسلہ میں تاکید کے لیے ہوا ہے۔

۴۔ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ○

۵۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ○

ترجمہ

۴۔ کوئی نشانی اور آیات خدا میں سے کوئی آیت ان تک نہیں پہنچی مگر یہ کہ وہ اُس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔
۵۔ انہوں نے حق کا انکار کر دیا جب کہ وہ ان کی طرف آیا، لیکن جس بات کا وہ مذاق اڑا کرتے تھے بہت جلد انہیں اس کی اطلاع مل جائے گی اور وہ اپنے اعمال کے نتائج سے آگاہ ہو جائیں گے۔

تفسیر

ہم بیان کر چکے ہیں کہ سورہ انعام میں زیادہ تر روئے سخن مشرکین کی طرف ہے اور قرآن مجید ان کی بیداری اور آگاہی کے لیے طرَح طرَح کے وسائل و ذرائع سے کام لیتا ہے۔ یہ آیت اور بہت سی دوسری آیات جو اس کے بعد آئیں گی اسی موضوع سے متعلق ہیں۔

اس آیت میں حق اور خدائی نشانیوں کے مقابلے میں مشرکین کے تکبر و لاپرواہی اور جھٹ دھرمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: وہ ایسے بہت دھرم اور لاپرواہ ہیں کہ پروردگار کی نشانیوں میں سے جس نشانی کو بھی دیکھتے ہیں فوراً اس سے منہ پھیر لیتے ہیں (وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ)۔

۱۔ یہ بات غامض طور پر قابل توجہ ہے کہ لفظ ”آیت“۔ مکرر سیاق و سباق میں ہے، لہذا ضرورت کا خاتمہ اسے گامینی دہ کی بھی آیت اور کسی بھی نشانی کے مقابلے میں نہیں ٹھہرتے اور اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔

بَعْدُ هُمْ قَرْنًا آخَرِينَ ○

ترجمہ

۴۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے کتنی گزشتہ اقوام کو ہلاک کیا ہے وہ تو میں کہ (جو تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں اور جنہیں ہم نے اسی توانائیاں عطا کی تھیں جو تمہیں نہیں دی ہیں، ہم نے ان کی طرف پے درپے بارشیں بھیجیں اور ان کی آبادیوں کے نیچے نہریں جاری کیں لیکن بسبب انہوں نے سرکشی اور طغیانی کی تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم دوسری قوم کو وجود میں لے آئے۔

تفسیر

سرکشی کرنے والوں کی سرگزشت

اسی آیت کے بعد قرآن بت پرستوں اور مشرکین کو بیدار کرنے کے لیے شرک و بت پرستی کے مختلف محرکات کی مناسبت سے ایک مرحلہ وار ترقیبی پروگرام پیش کرتا ہے۔ پہلے تو عامل ضرور کو ختم کرنے کے لیے کہ جو طغیان و سرکشی کے اہم عامل ہیں سے ایک عامل ہے کہ کام کا آغاز کرتا ہے اور اقوام گزشتہ کی کیفیت اور ان کے دردناک انتہا کی یاد دہانی کرانے کے ساتھ ان افراد کو کہ جن کی آنکھوں کے اوپر غرور کا پردہ پڑا ہوا ہے تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کیا انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا کہ ہم نے کسی کسی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں وہ ایسی قومیں تھیں جنہیں ہم نے روئے زمین کی وہ توانائیاں دے رکھی تھیں جو تمہارے اختیار میں نہیں دیں (اللہ بڑا کبھار اھلک من قبلہم من قون مکنہم فی الارض ما لہم منکموا نھکم) ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے یکے بعد دیگرے برکت والی بارشیں بھیجیں (وارسلنا السماء علیہم مدرراۃ)۔

اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں پانی کی نہریں ان کی آبادیوں کے نیچے جاری کی ہیں اور ان کے اختیار میں دی ہیں وجعلنا الانھار تجری من تحتہم۔

لیکن جب انہوں نے سرکشی کا راسخ اختیار کر لیا تو ان امکانات میں سے کوئی چیز بھی انہیں خدائی سزا سے نہ بچا سکی اور ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا (فانھک اھم بذنوبہم)۔

لے مدرار۔ اس میں در کے مادے سے ہے جس کا معنی دھواں ہے۔ بعد میں دوسری بننے والی چیزوں مثلاً بارش کے بہنے پر بھی بولا جانے لگا اور مدرار سہا لہ کا معنی ہے اور اسل اسماء تحقیق میں زیادہ مبالغے کے لیے ہے۔

ان کے بعد ہم دوسری قوموں کو ان کی جگہ آئے دو ایشیائین بعد ہر قرینا آخر میں :-

کیا گذشتہ لوگوں کے حالات کا مطالعہ ان کے لیے باعث عبرت نہیں ہونا چاہیے اور انہیں نواب غفلت سے بیدار
اور سستی غرور سے ہوشیار نہیں ہو جانا چاہیے۔ کیا وہ خدا جس نے گذشتہ لوگوں کے لیے یہ عمل کیا ہے، یہ قدرت نہیں
دیکھتا کہ وہی ان کے ساتھ بھی کرے،

چند اہم نکات

۱۔ "قرن"۔ اگر ہم عموماً طویل زمانہ کے معنی میں ایشیا سو سال، ستر سال یا تیس سال کے لیے آیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی
جیسا کہ اہل لغت نے تصریح کی ہے ایسی جمعیت اور قوم کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایک ہی زمانے میں موجود رہی ہو۔ اصولی
طور پر قرن مادہ اقتران سے ہے اور نزدیکی کے معنی دیتا ہے اور چونکہ صرف واحد اور قریب و سے زمانے کے لوگ ایک
دوسرے سے قریب جوتے ہیں لہذا انہیں بھی اور ان کے زمانے کو بھی قرن کہا جاتا ہے۔

۲۔ قرن کریم کی آیات میں بارہا اس امر کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ مادی وسائل کی فراوانی کہ صرف افراد کے
موجود و غفلت کا باعث بن جاتی ہے۔ کیونکہ ان چیزوں کی اپنے پاس موجودگی کی صورت میں اپنے آپ کو پروردگار عالم
کی طرف سے بے نیاز سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ اس بات کی طرف سے غافل ہوتے ہیں کہ اگر ہر سرسبز ملک کے لیے اور
ہر سرشارانہ کے لیے خداوند تعالیٰ کی کمک اور امداد ان ملک نہ پہنچے تو وہ نابود ہو جاتیں اور بالکل ختم ہو جائیں جیسا کہ ارشاد
الہی ہے :

"إِن يَشَأْ يُضْطِرُّهُنَّ إِنَّ رَبَّهُنَّ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ"

انسان طغیان و سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے

۳۔ یہ تہذیب صرف بت پرستوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ قرآن آج بھی اس مغربی دور کی سرمایہ دار دنیا کو بھی کچھ
وسائل زندگی فراہم کرتا ہے۔ اس سے باوجود غرور سے سرسبز ہو چکی ہے تہذیب کرتا ہے کہ وہ گڑے ہوئے لوگوں کی
نات کو فراموش نہ کرے کہ وہ کچھ ہوں کے ان سے اس طرح تمام چیزوں سے باعث و نحو بیٹھے ہو سکتا ہے کہ تم بھی
ایک اور عالمی جنگ کی ایک چنگاری سے سب کچھ باعث سے دے بیٹھو اور اپنے صنعتی تمدن سے پہلے و اسے زمانے کی
طرف پلٹ جاؤ۔ تمہیں اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ ان کی پختی کا سبب کن و ظلم و ستم، نا انصافی اور عدم ایمان کے
علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ یہی کچھ تہذیب سے معاشرے میں بھی آشکار ہو چکا ہے۔

حقیقتاً غرور و معصومیت سبب سبب سبب کدہ و آشوب اور قیصرانہ روم کی تاریخ اور ان کی بے حساب ناز و نعمت اور اس
انسانی زندگی کا مطالعہ اور اس کے بعد اس دردناک انجام کا مطالعہ کہ کس طرح ان کے ظلم اور کفر نے ان کی

زندگی کے دفتر کو ایسٹ لکھ دیا، ہر شخص کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک منظم اور واضح درس عبرت ہے۔

.. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝

ترجمہ

۱۔ اگر ہم کاغذ پر (کبھی ہوئی کوئی) کتاب تجھ پر نازل کرتے اور وہ (دیکھنے کے علاوہ) اسے اپنے ہاتھوں سے چمتے بھی تو پھر بھی کفار یہی کہتے کریں تو کھلے جادو کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

تفسیر

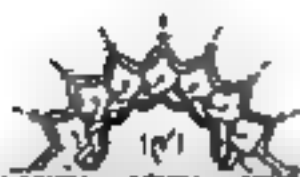
ہسٹ دھرمی کا آخری درجہ

ان کے انحراف کے اسباب میں سے دوسری چیز تکبر اور ہسٹ دھرمی ہے کہ جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہوا ہے۔ کیونکہ عام طور پر تکبر لوگ ہی ہسٹ دھرم ہوتے ہیں۔ کیونکہ تکبر انہیں حق کے سامنے تسلیم ختم کرنے کی ہمت نہیں دیتا۔ یہی بات ان کی ہسٹ دھرمی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور وہ ہر واضح دلیل اور روشن برہان کا اسی طرح سے انکار کرتے ہیں خواہ ان کا وہ انکار بد بیبیات کے انکار تک پہنچ جائے، جیسا کہ ہم نے بار بار خود اپنی آنکھوں سے منظر اور خود خواہ افراد میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہے۔

قرآن اس مقام پر بعض بیت پرستوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نصری ماریٹ۔ عبد اللہ بن ابی امیہ اور نوفل بن غویلدتے انہوں نے پیغمبر سے یہ کہا تھا کہ ہم صرف اسی سورت میں ایمان لائیں گے جب خدا کی طرف سے چار فرشتوں کے ساتھ ہم پر فطرت نازل ہوگا۔ قرآن کہتا ہے: اگر اسی طرح جیسا کہ ان کا مطالبہ کسی کاغذ کے سفر پر ہی کوئی تحریر یا اس کی مانند ہی کوئی اور چیز تم پر نازل کر دیں اور مشاہدہ کرنے کے علاوہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے چومتے چھوئیں بھی پھر بھی وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ایک کھوکھلا جادو ہے (وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ)۔

یعنی ان کی ہسٹ دھرمی کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ وہ روشن ترین مسلمات کا بھی معنی ان باتوں کا بھی ہو دیکھنے اور سمجھنے سے معلوم ہو سکتی ہیں انکار کر دیتے ہیں اور جادو کا بہانہ کر کے اس کے سامنے تسلیم ختم کرنے سے روگراں ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں حقائق کے ثبوت کے لیے ان نشانیوں کے دھرمی صحت پر ہی قناعت کر لیتے ہیں اور اسے ہی قطعی اور مسلم جان لیتے ہیں۔ یہ بات صرف اس وجہ سے ہے کہ خود خواہی، تکبر اور شدید ہسٹ دھرمی نے ان کی روح پر سایہ

ڈال رکھا ہے۔

ضمنی طور پر اس بات پر بھی تو برکتی ہے کہ ”قرطاس“ کا معنی ہر وہ چیز ہے کہ جس پر لکھتے ہیں خواہ وہ چیز کاغذ ہو یا چمڑا تختیاں آج قرطاس صرف کاغذ کو کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں پر لکھا جاتا ہے ان میں سے کاغذ کا ہی سب سے زیادہ رواج ہے۔

۸۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ الْقُضَىٰ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ۝

۹۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ۝

۱۰۔ وَلَقَدْ اسْتَهْزِئُوا بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

ترجمہ

۸۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا (تاکہ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دینے میں اس کی مدد کرتا) لیکن اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے (اور اصل امر سوس طرح پر مشابہہ میں آجاتا) تو پھر تو معاذ ہی صاف ہو جاتا (اور ایسی صورت میں اگر وہ منافقت کریں گے) تو پھر انہیں جہالت نہیں دی جائے گی (اور وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے)۔

۹۔ اور اگر اسے فرشتہ قرار دیتے تو یقیناً اسے بھی ایک مرد کی صورت میں ہی لاتے پھر بھی (ان کے خیال کے مطابق تو) ہم معاذ کو ان پر مشتبہ ہی چھوڑ دیتے جیسے وہ دوسروں پر معاذ مشتبہ بناتے ہیں۔

۱۰۔ (اسی حالت سے پریشان نہ ہو) تجھ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، لیکن آخر کار جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کے دامن کو پکڑ لیا (اور ان پر عذاب الہی نازل ہو گیا)۔

تفسیر

بہانہ تراشیوں

کفر اور انکار کے اسباب میں سے ایک اور سبب بہانہ جوئی ہے۔ اگرچہ بہانہ جوئی کی علت بھی دوسرے عوامل مثلاً تکبر و خود خواہی وغیرہ ہی ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ ایک منفی فکر کی شکل اختیار لیتی ہے اور یہ خود حق کے مقابلے میں تسلیم غم نہ کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔

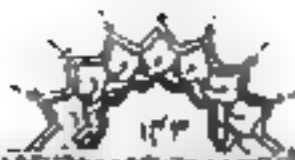
ان بہانہ تراشیوں میں سے کہ جو مشرکین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کیا کرتے تھے اور قرآن مجید کی کئی آیات میں ان کی طرف اشارہ بھی ہوا ہے اور زیر بحث آیت میں بھی اس کا بیان ہوا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ پیغمبر نے اسے عظیم کام کو اکیسے ہی اپنے ہاتھ میں کیوں لے لیا ہے۔ اسی ماموریت میں کوئی اور موجود، جو نوع بطر میں سے نہ ہو بلکہ فرشتوں کی جنس سے ہو۔ اس کی جبرائی کیوں نہیں کرتا۔ یہی ایسا انسان کہ جو ہماری ہی جنس سے ہو تنہا ہمارے رسالت کو اپنے کندھے پر اٹھا سکتا ہے ﴿وَقُلُوا لَوْ أَنزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾

مالا نکو آپ کی نبوت کے ثبوت میں واضح نشانیوں اور روشن دلائل کے ہوتے ہوتے ان بہانہ تراشیوں کی کئی گنجائش نہیں ہے۔ ملاوہ ازیں نہ تو فرشتہ انسان سے زیادہ قدرت رکھتا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ رسالت کے لیے استعداد بلکہ انسان اس سے کئی درجے زیادہ اہل ہے قرآن و جملوں کے ساتھ کہ جن میں سے ہر ایک اپنے اندر ایک استدلال رکھتا ہے انہیں جواب دیتا ہے۔

پہلا یہ کہ اگر فرشتہ نازل ہو جائے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں تو ان سب کی زندگی کو ناکر کر دیا جائے گا

﴿وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَائِكَةً مِّنَ السَّمَاءِ لَا يَنظُرُونَ﴾

لیکن یہ بات کہ فرشتے کے آنے اور اس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبرائی سے منکرین کیوں موت اور جہنم میں گرفتار ہوں گے، اس کی دلیل وہی ہے کہ جس کی طرف قبل کی چند آیات میں اشارہ ہو چکا ہے کہ اگر نبوت کا کسی طور پر مشاہدہ ہو جائے، یعنی فرشتے کے آنے سے غیب شہود میں بدل جائے اور تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو پھر تو تمام حجت کا آخری سر مل بھی پورا ہو جائے گا کیونکہ اس سے بڑھ کر اور کسی دلیل کا تصور تو ہی نہیں سکتا۔ تو ان حالات میں اگر کوئی مخالفت کرے گا تو اس کی سزا اور عذاب یقینی ہو جائے گا۔ لیکن خداوند تعالیٰ بندوں پر اپنے لطف و مہمت کی وجہ سے اور اس فرض سے کہ ان کے پاس نظر ثانی کے لیے موقع باقی رہے یہ کام نہیں کرتا۔ مگر خاص مواقع پر کہ جہاں وہ یہ جانتا ہے کہ مد مقابل اسے قبول کرنے کی کس استعداد رکھتا ہے یا اسے مواقع پر جہاں جانب مخالفت ناہود ہونے کا مستحق ہے یعنی اس نے ایسے عمل انجام دیے ہوں کہ وہ خدائی سزا کا مستحق بن گیا ہو، تو اس موقع پر اس کے تقاضے کے مطابق ترتیب اثر دیا جاتا ہے اور جب وہ قبول نہیں کرتا تو اس کی ناہودی کا حکم صادر ہو جاتا ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام رہبری اور لوگوں کی تربیت کے ذمہ دار ہونے اور ان کے لیے عمل نواز پیش کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لازماً فوج بشر میں سے ہوں اور ان کے ہم رنگ و ہم صفات ہوں اور تمام خلائق و صفات انسانی ان میں موجود ہوں کیونکہ فرشتہ، ملاوہ اس کے کہ وہ انسان کے لیے دیکھنے کے قابل نہیں ہے، اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کے لیے نواز عمل بن سکے کیونکہ زود انسان کی ضرورت اور تکلیف سے آگاہ ہے اور نہ ہی وہ اس کے خزانہ و خواہشات سے آشنا ہے۔ اسی دلیل سے اس کی رہبری ایسے وجود کے لیے کہ جو ہر لحاظ سے اس سے مختلف ہے بالکل ناکارہ ہوگی۔

لہذا قرآن دوسرے جواب میں کہتا ہے، اگر ہم اُسے فرشتہ قرار دیتے اور ان کے مطالبے پر عمل کرتے تو پھر بھی ہمارے لیے یہ لازم تھا کہ ہم انسان کی تمام صفات کو اس میں پیدا کرتے اور اسے صورت و سیرت میں مردانہ و دلہ جملت و مدلت نجعت اور جدت آ۔

جو کہ ہم پہچان کیا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ نجعت اور جدت سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اسے صرف انسانی شکل دے دیں گے، جیسا کہ بعض مغربیوں نے خیال کر لیا ہے، بلکہ اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہم اُسے کابرو باہل کے لحاظ سے صفات انسانی سے مختلف کریں گے۔

اس کے بعد اس کا نتیجہ پیش کرتا ہے کہ اس حالت میں وہ جو ہر پھر انہی سابقہ اعتراضات کو دہراتے کہ کسی انسان کو رہبر کے طور پر کیوں مامور کیا گیا ہے اور حقیقت کو ہم پر پوشیدہ رکھا ہے اور نیست انہیں ہم دیکھتے ہیں۔

پس بروزن درسی، پردہ پوشی اور اشتباہ کاری کے معنی میں ہے اور بس بروزن نقل، لباس پہننے کے معنی میں ہے پہلے کی ماضی میں بروزن ضرب، ہے اور دوسرے کی ماضی میں بروزن مسب ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ اہیت میں پہلے والا مضمون، یعنی اگر ہم فرشتے کو جیسے تو ضروری تھا کہ وہ انسانی صورت و سیرت میں ہو، اس حالت میں ان کے عقیدے کے مطابق ہم نے لوگوں کو اشتباہ اور غلطی میں ڈال دیا اور وہ پھر ہمارے لیے اپنی سابقہ نسبتوں کو مہارتے بس طرح کہ وہ خود انہیں اور بے خبر لوگوں کو اشتباہ اور غلطی میں ڈالتے ہیں اور حقیقت کا چہرہ ان سے چھپاتے ہیں۔

اسی بنا پر بس، اور پردہ پوشی کی خدا کی حجت نسبت ان کے مذاہب و مذاہب سے ہے۔

مگر میں خداوند تعالیٰ پیغمبر کو تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہے، ان کی مخالفت، مسٹ و حرمی اور سخت گیری سے پریشان نہ ہوں کیونکہ آپ سے پہلے کے پیغمبروں میں سے بھی بہت سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، لیکن آخر کار بس چیز کا وہ تمسخر کیا کرتے تھے اُن کے دامن کو پکڑیں اور ان پر عذاب الہی نازل ہوا (ونفذ استنہادی برسہ من فیلک فحق الذل منہم و منہم منہم)۔

لے بعد وہی ضمیمہ غیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجت بھی حجت ہو سکتی ہے، اس کی حجت بھی حجت ہو سکتی ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ اس کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے نبوت ہو، دوسری صورت میں تو ان کے مطالبے پر عمل ہو گا اور پہلی صورت میں ان کے مطالبے سے ہی برآمد کر سکتے ہوگی۔

درحقیقت یہ آیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی تسلی کا سبب بھی ہے کہ اس کی راہ میں ذرا سا تعزل بھی ان کے ارادہ میں نہ آئے اور بہت دھرم مخالفین کے لیے دھمکی بھی ہے کہ وہ اپنے کام کے لیے اور دردناک انجام کو پہنچیں۔

فَرَسِّدُوا فِي الْأَرْضِ إِنَّكُمْ نَظَرُوا حَتَّىٰ تَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
الْمُكَذِّبِينَ

ترجمہ

۱۱۔ (اے رسول) کہہ دو کہ تم زمین میں پھریں۔ اس کے بعد (دیکھو اور) غور کرو کہ جو لوگ آیات خداوندی کو جھٹلاتے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟

تفسیر

قرآن مجید نے اس مقام پر ان بہت دھرم اور خود خواہ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا ہے اس نے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ وہ انہیں کہیں کہ وہ زمین میں چلیں پھریں اور جو لوگ حقائق کو جھٹلاتے تھے ان کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ شاید وہ بیدار ہو جائیں فَرَسِّدُوا فِي الْأَرْضِ حَتَّىٰ تَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ الْمُكَذِّبِينَ۔

اس میں شک نہیں ہے کہ گزشتہ لوگوں اور ان قوموں کے شمار کو دیکھنا کہ جنہوں نے حقائق کو ٹھکرانے کی وجہ سے فنا اور نابودی کا راستہ اختیار کر لیا تھا، تاریخ کی کتابوں میں ان کے حالات کے پڑھنے سے کہیں بڑھ کر نیا اثر ہے کیونکہ یہ آثار حقیقت کو محسوس اور قابل لمس بناتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ لفظ ”انظروا“ (دیکھو) استعمال کیا گیا ہے نہ کہ ”انکروا“ (غور و فکر کرو)۔

ضمناً لفظ ”ثم“ کا ذکر جو عام طور پر مطلق یا فاعل زمانی کے لیے آتا ہے مگر ہے اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنے

۱۲۔ اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ لفظ ”حاق“ کا معنی نازل ہوا اور مرد ہوا ہے۔ اور عا کا مضاف مستفہذہ جس سے مراد انبیاء کا مذاہب ان کی خبریں دینا ہے، اگرچہ بہت دھرم دشمنی مشے میں آدیا کرتے تھے۔ جنہ حضرت نوح کا بار بار طوفان کی دھمکی دینا کہ جو بہت پرست آدم کے لیے ایک مذاق کا ذریعہ بن گیا تھا اس بنا پر آیت میں کلمہ جزاء کے متعذر ماننے کی ضرورت نہیں ہے جس کو بعض نے کہا ہے۔ مگر اس کا معنی اس طرح ہے کہ ان سزاؤں کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان پر نازل ہو گئیں۔

کے لیے جو کہ اپنی سیر اور فیصلہ میں جلدی نہ کریں بلکہ جب گڑبے ہونے لوگوں کے ہاتھ کا مشاہدہ کریں تو موصول اور وقت کے ساتھ غور و فکر کریں پھر اس سے نتیجہ اخذ کر کے ان کے کام کا انجام آنکھوں سے دیکھیں۔

زمین میں سیر و سیاحت کرنے اور افکار کو بیدار کرنے میں اس کی غیر معمولی تاثیر کے بارے میں ہم جلد سوم میں سورہ آل عمران کی آیہ ۱۳۷ کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ بحث کر چکے ہیں۔

۱۲۔ قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قُلْ لِلّٰہِ ۚ کُتِبَ عَلٰی نَفْسِہِ
الْزَکٰوٰۃُ ۚ لِيَجْمَعَکُمْ اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَةِ ۗ لَا رَیْبَ فِیْہِ ۚ الَّذِیْنَ
خَسِرُوْۤا اَنْفُسَہُمْ فَلَمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝

۱۳۔ وَلَہٗ مَآسَکِنٌ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَہُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝

ترجمہ

۱۲۔ کہہ دو کہ وہ چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں کس کی ہیں کہہ دو کہ وہ سب خدا کی ہیں جس نے رحمت اور بخشش کو اپنے آپ پر ضروری قرار دے لیا ہے (اور اسی دلیل سے) تم سب کو قطعی طور پر قیامت کے دن کر جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جمع کرے گا صرف وہی لوگ ایمان نہیں لائیں گے جنہوں نے اپنا سرمایہ حیات ضائع کر دیا ہے اور خسارے کا شکار ہیں۔

۱۳۔ اور جو کچھ رات اور دن میں ہے وہ بھی سب اسی کے لیے ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

تفسیر

اس آیت میں پہلے کی طرح مشرکین سے بحث ہو رہی ہے۔ گذشتہ آیات میں مسلمانوں کو موضوع بحث بنایا گیا تھا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ توحید کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ ہی اس کے بعد سنو قیامت اور معاد کو بڑے عمدہ طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت سوال و جواب کی صورت میں ہے۔ سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں ایک ہی ہیں جو ادبیات میں ایک خوبصورت طریقہ ہے۔

معاذ پر استدلال

معاذ پر استدلال کے لیے مقدمے کے طور پر دو باتیں کہی گئی ہیں :

۱۔ پہلے کہتا ہے : کہہ دو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کس کے لیے ہے (قل لعلی مافی السموات والارض لہ)۔ پھر اس کے بعد فوراً بلافاصلہ کہتا ہے کہ تم خود زبانِ حضرت اور ان کی روح کا جواب دے دو کہ خدا کے لیے (قل للہ)۔ اسی مقدمہ کے مطابق تمام جہان خدا کی ملکیت ہے اور اس کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے۔

۲۔ پروردگار عالم تمام رمتوں کا سرچشمہ ہے۔ وہی ہے وہ ذات کہ جس نے رحمت کو اپنے ذمے لیا ہے اور بے شمار نعمتیں سب کے لیے عام کر دی ہیں (کتب علی قلبہ الرحمة)۔

کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا خدا اہانت دے کہ انسانوں کا رشتہ حیات موت کے ذریعہ کی طور پر قطع ہو جائے اور کمال کی جانب اس کا سفر ختم ہو جائے۔ کیا یہ بات اس کے اصولِ خفاض ہونے اور اس کی رحمت واسد کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ کیا وہ اپنے بندوں کے بارے میں کہ جن کا وہ مالک و مدبر ہے اس قسم کی بے مہربانی کر سکتا ہے کہ وہ ایک مدت کے بعد بالکل فنا ہو جائیں اور ان کا کوئی وجود ہی باقی نہ رہے۔

مسئلہ طور پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کی رحمت واسد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ موجودات کو خاص طور پر انسان کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے اور آگے بڑھانے جس طرح اپنی رحمت کے سامنے میں ایک بے قدر و قیمت چوڑے سے بچ کوتاہ اور پھلدار و رحمت میں یا کھل زریا کی شاخ میں بدل دیتا ہے۔ جیسا کہ اپنے فیض و کرم کے سامنے میں ایک بے قدر و قیمت نطفہ کو انسان کمال میں بدل دیتا ہے۔ اسی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کو کہ جو بقا اور حیاتِ جاہلی کی استعداد رکھتا ہے موت کے بعد نئی زندگی کے لباس میں اور زیادہ وسیع عالم میں لے آئے اور تکامل کی سیرا بدی میں اس کی رحمت کا ہاتھ اس کے سر پر ہو۔

لہذا ان دونوں مقدمات کے بعد کہتا ہے کہ مسئلہ طور پر تم سب کو قیامت کے دن کہیں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جمع کرے گا (لیجمعنکم فی یوم القیمة لا ریب فیہ)۔

یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ آیت سوال سے شروع ہو رہی ہے جسے اصطلاح میں استنباطِ تقریری کہتے ہیں جس میں طرفِ مقابل سے اقرار لینا مطلوب ہوتا ہے اور چونکہ یہ مطلبِ فطرت کی نگاہ سے بھی مسلم تھا اور خود قرآن بھی اس کے معترف تھے کہ عالمِ ہستی کی مالکیت جنوں سے خلق نہیں ہے بلکہ خدا سے مربوط ہے۔ لہذا وہ خود ہی بلافاصلہ سوال کا جواب دیتا ہے اور مختلف مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں یہ ایک اچھا طریقہ شمار ہوتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ معاوہ کے لیے دوسرے مقامات پر مختلف طریقوں سے مثلاً قانونِ عدالت، قانونِ نکاح اور حکمت پروردگار کے طریق سے استدلال ہوا ہے، لیکن رحمت کے ساتھ استدلال ایک نیا استدلال ہے جو ان پر والی آیت میں موضوع بحث قرار پایا ہے۔

آیت کے آخر میں بہت دھرم مشرکین کے انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اور لوگ جو زندگی کے بازار تجارت میں اپنے وجود کا سرمایہ ضائع کر چکے ہیں وہ ان محتاق پر ایمان نہیں لائیں گے (الذین خسروا أنفسهم فلم یؤمنوا)۔

کسی قدر عجیب و غریب تعبیر ہے! بعض اوقات انسان مال یا مقام یا اپنے سرمائے میں سے کوئی اور چیز ہاتھ سے کھو بیٹھتا ہے۔ ان چیزوں میں اگرچہ اسی نے نقصان کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس نے ایسی چیزیں اپنے ہاتھ سے دی ہیں جو اس کے وجود کا جز نہیں ہیں۔ یعنی یہ چیزیں اس کے وجود سے باہر ہیں۔ لیکن سب سے بڑا خسارہ جسے حقیقی فساد کا نام دیا جاسکتا ہے اس وقت ہوگا جب انسان خود اپنی اصل مستحق ہی کو ہاتھ سے دے بیٹھے اور خود اپنے وجود کو ہی داؤ پر لگا دے۔

حق کے دشمن اور بہت دھرم لوگ اپنی عمر کی پونجی اور اپنی فکر، عقل، فطرت اور تمام روحانی و جسمانی نعمات کو نہیں راد حق میں کام آنا چاہتے تھے، تا کہ وہ اپنے کمال کو پہنچ سکیں، مگر عمر پر ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں سرمایہ باقی رہتا ہے نہ سرمایہ دار یہ تعبیر قرآن مجید کی متعدد آیات میں آئی ہے اور یہ وہ بلا دینے والی تعبیرات ہیں کہ برسرِ فکرین حق اور کفار کا دردناک انجام واضح کر دیتی ہیں۔

ایک سوال اور اس کا جواب

ممکن ہے یہ کہا جائے کہ ابدی زندگی مومنین کے لیے تو مصداق "رحمت" ہے لیکن ان کے غیر کے لیے ہے تو سوائے "زحمت و بد بختی" کے اور کوئی چیز نہ ہوگی۔

اس میں شک نہیں کہ خدا کا کام اسباب رحمت فراہم کرنا ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے عقل دی اور اس کی رہبری اور رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے اور طرح طرح کی نعمتوں کو اس کے اختیار میں دے دیا اور حیاتِ جاویدان کی طرف سب کے لیے راہیں کھول دیں۔ یہ سب چیزیں بغیر استثناء کے رحمت ہیں۔

اب اگر راستے میں ان نعمتوں کے تقبُّل اور شکر تک پہنچنے سے پہلے انسان خود راستے کو ٹیڑھا کرے اور تمام اسباب رحمت کو اپنے لیے زحمت میں تبدیل کر دے تو یہ بات ان اسباب کے رحمت ہونے کی نفی نہیں کرتی اور رحمت کا مقدار وہ انسان ہے کہ جس نے اسباب رحمت کو عذاب میں بدل لیا ہے۔

بعد والی آیت اصل میں گزشتہ آیت کی تکمیل کرتی ہے کیونکہ پہلی آیت میں خداوند تعالیٰ کی تمام موجودات کے بارے میں مالکیت کی طرف اشارہ تھا اس طریق سے کہ وہ سب ایک آفتی مکان میں واقع ہیں لہذا اربابِ خدا ان تمام چیزوں کا مالک ہے کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔

اب یہ آیت اس کے آفتی و وسعتِ زمان میں واقع ہونے کے طریق سے اس کی مالکیت کی طرف اشارہ ہے لہذا کہتا ہے: اور اس کے لیے ہے جو کچھ رات اور دن میں ہے (وانہ ما سکن فی اللیل والنہار)۔

حقیقت میں جہاں مادہ اس سے یعنی زمان و مکان سے خالی نہیں ہے۔ اور تمام موجودات جو ظرف زمان و مکان میں آتے ہیں یعنی تمام جہاں مادہ اس کی حکیت ہے اور یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ رات اور دن اس نظام شمسی کے ساتھ ہی مخصوص ہے بلکہ تمام موجودات باسماں و زمین شب و روز رکھتے ہیں اور بعض میں ہمیشہ دن ہوتا ہے رات نہیں ہوتی اور بعض میں ہمیشہ رات ہوتی ہے دن نہیں ہوتا۔ مثلاً سورج میں ہمیشہ دن ہے کیونکہ وہاں روشنی ہی روشنی ہے اور تاریکی کا کوئی وجود نہیں ہے جبکہ بعض ستارے بجے ہوئے اور بے نور ہیں وہ آسمان کے چوتاروں سے بہت دور ہیں وہاں ہمیشہ رات کی تاریکی چھائی رہتی ہے اور اوپر والی آیت ان سب پر صادق آتی ہے۔

ضمنی طور پر اس بات پر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ "سکون" کسی ہولکھی چیز میں سکونت، توقف اور قرار پانے کے معنی میں ہے، چاہے وہ موجود حالت حرکت میں ہو یا سکون میں، مثلاً ہم کہتے ہیں کہ ہم غلاں شہر میں ساکن ہیں یعنی ہم وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور تقیم میں چاہے ہم اس شہر کی سڑکوں پر حالت حرکت میں ہوں یا کہیں حالت سکون میں ہوں۔ آیت میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہاں "سکون" صرف حرکت کے مقابلے میں ہو اور چونکہ یہ دونوں امور نسبتی ہیں لہذا ایک کا ذکر ہمیں دوسرے سے بے نیاز کر دیتا ہے اس بنا پر آیت کا مطلب یوں ہو جاتا ہے کہ جو کچھ روز و شب اور افق زمان میں سکون و حرکت کی حالت میں ہے وہ سب خدا کی حکیت ہے۔

اور اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آیت توحید کے استدلال میں سے ایک استدلال کی طرف اشارہ ہو کیونکہ "حرکت و سکون" دو عارضی حالتیں ہیں جو حتمی طور پر حادث ہیں اور وہ قدیم و ازلی نہیں ہو سکتیں کیونکہ حرکت محال ہے ایک چیز کا دو مختلف اوقات میں دو مختلف مکانوں میں ہونے سے اور سکون ہے ایک چیز کا دو زمانوں میں ایک معین مکان میں رہنا۔ اس بنا پر حرکت و سکون کی ذات میں سابقہ حالت کی طرف توجہ پوشیدہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ چیز کہ جو اس حالت سے پہلے دوسری حالت میں جو وہ ازلی نہیں ہو سکتی۔

اس گفتگو سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اہم حرکت و سکون سے خالی نہیں ہیں اور جو حرکت و سکون سے خالی نہ ہو وہ ازلی نہیں ہو سکتا۔

لہذا تمام اجسام حادث ہیں اور چونکہ وہ حادث ہیں لہذا وہ پیدا کرنے والے کے محتاج ہیں وغیرہ کہیں گے۔ لیکن چونکہ خدا جسم نہیں ہے لہذا وہ نہ حرکت رکھتا ہے نہ سکون، نہ زمان رکھتا ہے نہ مکان، اسی لیے وہ ازلی و ابدی ہے اور آیت کے آخر میں توحید کا ذکر کرنے کے بعد خداوند تعالیٰ کی دو نمایاں صفات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: "اور وہ سننے والا اور جانتے والا ہے (وہو السميع العليم)۔"

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں بستی کی وسعت اور وہ موجودات کہ جو زمان و مکان کے افق میں قرار رکھتے ہیں کبھی بھی اس بات میں مانع نہیں ہیں کہ خدا ان کے اسرار سے آگاہ ہو۔ بلکہ وہ ان کی گفتگو سنتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک کمزور بیوقوف کی حرکت کو بھی جانتا ہے جو تاریک رات میں سیاہ پتھر کے اوپر ایک خاموش دور دراز کے درے کی گہرائی میں ہو اور اس کی ضروریات اور باقی تمام موجودات کی حاجات سے آگاہ ہے اور سب کے

اعمال اور کاموں سے مطلع ہے۔

۱۳۔ قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ اتَّخِذْ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطِيعُ
وَلَا يُطِيعُهُ قُلْ إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ○

۱۵۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○
۱۶۔ مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ○

ترجمہ
۱۳۔ کہہ دو کیا میں غیر خدا کو اپنا اولیٰ بناؤں جب کہ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ وہ ہے کہ جو روزی دیتا ہے اور کسی سے روزی نہیں لیتا۔ تم کہہ دو کہ میں اس بات پر مامور ہوں کہ میں سب سے پہلے اس کے حکم کو تسلیم کرنے والا (مسلمان) ہوں (اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ) مشرکین میں سے نہ ہونا۔
۱۵۔ کہہ دو کہ میں بھی اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو بڑے دن (قیامت کے) عذاب سے ڈرتا ہوں۔
۱۶۔ اس دن جس شخص کے اوپر سے عذاب اپنی ٹل جائے (تو یوں بھوک) خدا نے اپنی رحمت اس کے شاملِ مال کر دی ہے اور یہ واضح کامیابی ہے۔

تفسیر

خدا کے سوا اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے

بعض نے ان آیات کے لیے ایک شانِ نزول نقل کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے: اے محمد! تو نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کام کا مال سوائے فقر کے اور کوئی نہیں ہے۔ ہم اس بات کے لیے حاضر ہیں کہ اپنا مال تیرے ساتھ بانٹ لیں اور تجھے بہت ثروت مند کر دیں تاکہ تم ہمارے خداؤں سے دست بردار ہو جاؤ اور ہمارے اصلی دین کی طرف پلٹ آؤ تو اوپر والی آیات نازل ہوئیں اور انہیں جواب دیا گیا: البتہ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے وارد شدہ روایات کے مطابق اس پر وہ

ماہر برہنہ آئندہ

کی آیات کہ میں یکجا طور پر نازل ہوتی ہیں اس بناء پر ہر ایک آیت کے لیے خاص اور علیحدہ شان نزول نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس سورہ کے نازل ہونے سے پہلے پیغمبر اور مشرکین کے درمیان گفتگو اور بحثیں ہوتی رہتی تھیں لہذا اس سورہ کی بعض آیات میں ان بحثوں کو ملحوظ نظر رکھا گیا ہے۔ اس بناء پر کوئی امر مانع نہیں ہے کہ رسول اللہ اور مشرکین کے درمیان اس قسم کی باتیں ہوئی ہوں اور خداوند تعالیٰ ان آیات میں ان باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دے رہا ہو۔

بہر حال ان آیات میں بھی ہدف و مقصد اثباتِ توحید اور شرک و بت پرستی کے خلاف مبارزہ ہی ہے۔ مشرکین باوجود اس کے کہ وہ خلقتِ عالم کو خداوند تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی مخصوص سمجھتے تھے لیکن انہوں نے بتوں کو اپنی پناہ گاہ سمجھ رکھا تھا اور بعض اوقات اپنی ہر ایک حاجت کے لیے کسی ایک بت کا سہارا لیتے تھے اور متعدد خداؤں یا باطل کا خدا، نور کا خدا، ظلمت کا خدا، جنگ و صلح کا خدا، رزق و روزی کا خدا، کے قائل تھے اور یہ وہی ارباب انواع کا عقیدہ ہے جو قدیم یونان میں بھی وجود رکھتا تھا۔

قرآن اس قسم کے غلط نظریے کو فخر کرنے کے لیے پیغمبر کو اس طرح حکم دیتا ہے: انہیں کہہ دو کہ کیا میں غیر خدا کو اپنا ولی دسرپرست اور پناہ گاہ قرار دے لوں حالانکہ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور تمام موجودات کو رزق دینے والا ہے بغیر اس کے کہ خود اسے روزی کی ضرورت ہو خدا! خیر اللہ اتخذ ونبأ فاطر السموات والارض و هو یطعم و لا یطعم۔

اس بناء پر جب تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے اور کسی دوسرے کی قدرت کا سہارا لیے بغیر اس نے سامنے جہاں کو پیدا کیا ہے اور سب کی روزی اسی کے ہاتھ میں ہے تو پھر کونسی دلیل ہے کہ انسان اس کے غیر کو اپنا ولی دسرپرست اور پناہ گاہ قرار دے۔ اصولی طور پر باقی سب مخلوق میں اور اپنے وجود کے تمام لمحات میں اس کے متوجع ہیں۔ لہذا وہ کس طرح دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔

یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ تو پر والی آیت میں جب آسمان و زمین کی خلقت کے بارے میں غلط کرتا ہے تو خدا کا "فاطر" کے عنوان سے تعارف کراتا ہے۔ "فاطر" کے مادہ سے ہے جس کے معنی کھگانے (پھاڑنے) کے ہیں۔ ابن عباس سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے فاطر السموات والارض کے معنی اس وقت سمجھ میں آئے جب دوسری ایک کنویں کے بارے میں جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ اُن میں سے ایک اپنی ملکیت کے ثبوت میں یہ کہتا تھا کہ انا فطرنا میں نے اس کنویں کو کھگانے کی ہے اور بنایا ہے۔

لیکن ہم فاطر کے معنی کو آج موجودہ علوم کی مدد سے ابن عباس کی نسبت بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آج کے دقیق ترین علمی نظریات کے مطابق انتہائی پیچیدہ تعبیر ہے جو پیدائشِ جہاں کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہے کیونکہ سائنس دانوں اور تحقیقین کی تحقیقات کے مطابق عالم بزرگ (مجموعہ جہاں) اور عالم کوچک (نظام شمسی) سب کے سب ابتداء میں ایک ہی

ماثیر من مازجلہ تعبیر الخروج مازی و تفسیر مع الجہان زیر نظر آیات کے ذیل میں۔

تو وہ تھے کہ جو پے درپے چیزوں کے اثر سے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور اس کے کبکٹوں اور نظام ہائے شمسی اور مختلف گتے وجود میں آ گئے۔ سورۃ انبیاء کی آیت، "ما میں یہ مطلب زیادہ صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ جہاں پر فرمایا گیا ہے:

”اولمیر الذین کفروا ان السفوف والارض کانتا رتقا ففتقناھما“

کیا کافر یہ نہیں جانتے کہ آسمان وزمین آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے ہم نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کیا۔

ایک اور نکتہ کی طرف سے بھی خلقت نہیں کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ صفات خدا میں سے یہاں صرف بندوں کو روزی دینے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تعبیر شاید اس بنا پر ہے کہ انسان کی مادی زندگی میں زیادہ تر وابستگی انہیں مادی ضروریات کے زیر اثر ہیں۔ یہی بات جسے اصطلاح میں روٹی کا ایک ٹکڑا کہتے ہیں انسان کو طاقتوروں اور ارباب دولت کے سامنے جھکنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ بعض اوقات تو لوگ پرستش کی حد تک ان کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ قرآن اس عبادت میں کہتا ہے، تمہاری روزی اس کے ہاتھ میں ہے۔ نہ تو وہ ایسے افراد کے ہاتھ میں ہے اور نہ ہی بتوں کے ہاتھ میں مہمان مال و اقتدار خود نیاز مند ہیں اور انہیں کھانے کی احتیاج ہوتی ہے۔ یہ صرف خدا ہے کہ جو کھلاتا تو ہے مگر خود اپنے کھانے کی احتیاج نہیں ہے۔

قرآن مکیم کی دوسری آیات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی ملکیت و رزقیت کے مسئلہ اور بارش برمانے اور سبز و زایل کی پرورش کرنے کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ مخلوقات سے وابستگی کا خیال لوگوں کے دماغ سے بالکل نکال دے۔

اس کے بعد ان لوگوں کی پیش کش کا جواب دینے کے لیے کہ جو غیر کرم کو یہ دعوت دیتے تھے کہ وہ مشرک کے ساتھ رشتہ جوڑ لیں، کہتا ہے: ملا وہ اس کے کہ قتل مجھے یہ حکم دیتی ہے کہ صرف اس ذات پر بھروسہ کروں جو آسمان وزمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہی الہی بھی مجھے حکم دیتی ہے کہ پہلا مسلمان میں بنوں اور کسی طرح بھی مشرکین کی صف میں نہ جاؤں۔

قل ان اصرات ان اکون اول من اسلم ولا تنکون من المشرکین

اس میں شک نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام سے پہلے دوسرے پیغمبر اور ان کی صالح امتیں بھی مسلمان تھیں۔ اور خداوند تعالیٰ کے حکم کے آگے تسلیم نہ کرتی تھیں۔ اس بنا پر جب وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کا سب سے پہلا مسلمان۔

اور یہ حقیقت میں ایک اہم ترمیمی مطلب کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ہر مہاجر کو اپنے مکتب کوشش کے احکام کی اتباع دہی میں تمام افراد سے زیادہ پیش قدمی کرنا چاہیے۔ اسے اپنے دین کا سب سے پہلا مومن اور اس پر عمل کرنے والا ہونا

۱۵۱ اخی اصوت .... غیر مستقیم خطاب ہے اور بلا ولا تنکون من .... خطاب مستقیم ہے شاید یہ تفاوت اس سبب سے ہے کہ مشرک سے دوری اور نفرت پہلا مسلمان ہونے کی نسبت کئی درجہ زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے مشرک سے دوری کا مسئلہ خطاب مستقیم کی صورت میں "فون تاکید تفسیر" کے ساتھ بیان ہوا ہے۔

چاہیے اور سب سے زیادہ کوشش کرنے والا اور اپنے مکتب کے لیے سب سے زیادہ خداکاری کرنے والا ہونا چاہیے۔ بعد والی آیت میں اس فدائی حکم پر جو وحی کے ذریعہ پیغمبر پر نازل ہوا ہے تاکید مزید کیے گئے ہیں کہ یہ بھی خود اپنے لیے جوابدہی کا اساس کرتا ہوں اور قوامین الہی سے کسی طرح مستثنیٰ نہیں ہوں۔ میں بھی اگر خداوند تعالیٰ کے حکم سے مغرب و مہا قوں اور مشرقین کی باں میں باں ملانے لگ جاؤں اور اس کی نافرمانی اور عصیان کروں تو اس عظیم دن۔ روز قیامت۔ کی سزا سے غافل و ترساں ہوں (قل ان اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم)۔

اس آیت سے بھی اسی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ پیغمبروں میں جوابدہی کا اساس دوسروں میں جوابدہی کے اساس سے زیادہ ہوتا ہے۔

آخری آیت میں اس لیے کتابت ہو جائے کہ پیغمبر بھی مطلق درحمت خداوندی پر خبر و سر کیے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے اور تمام امتیازات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، یہاں تک کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروردگار کی رحمت بے پایاں پر ہی چشم امید دگاتے ہوئے ہیں اور اپنی نجات و کامیابی اسی سے طلب کرتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ رسول کہتے ہیں جو شخص اس عظیم دن پر وردگار کی سزا سے نجات پا جائے تو رحمت خدا اس کے شامل مال ہو گئی ہے اور یہ ایک توفیق الہی اور کمال کامیابی ہے (من یصرف عنہ یومئذ فنتد رحمتہ و ذلک الفوز العظیم)۔

یہ آیات توحید کا آخری درجہ بیان کرتی ہیں، یہاں تک کہ ان لوگوں کو کہ جو پیغمبروں کو بھی خدا کے ساتھ مستقل پناہ گاہ مانتے تھے، جیسے عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو نجات دہندہ سمجھتے تھے، رحمت کے ساتھ جواب دیا گیا ہے کہ پیغمبر تک بھی اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔

۱۰۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ

فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۱۱۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

ترجمہ

۱۰۔ اگر خدا تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے علاوہ کوئی بھی اسے برطرف نہیں کر سکتا اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے (اور سہرنگی اسی کی قدرت سے بنی ہے)۔

۱۱۔ یہ بات قابلِ ترجمہ ہے کہ جملہ بندگی کی ترتیب کا تقاضا یہ ہے کہ تقاضا "بلا ان عصیت ربی کے بعد ذکر ہو۔ کیونکہ وہ شرط کی بڑا کے طور پر استعمال ہوا ہے بلکہ پیغمبر کا خوف اور جوابدہی کا اساس اس بات کا سبب بنا کہ پروردگار کے حکم کے سامنے "خاف" (میں ڈرتا ہوں) کا تاکید کے لیے مقدم رکھا جائے۔

۱۸۔ وہی ہے کہ جو اپنے تمام بندوں پر قابض و مسلط ہے اور وہ حکیم و خیر ہے۔

تفسیر

پروردگار کی قدرتِ قاہرہ

ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس سورہ کا سب سے پہلا ہدف شرک و بت پرستی کی یخ کنی ہے۔ مندرجہ بالا دونوں آیات میں بھی اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔

پہلے ارشاد ہوتا ہے: تم لوگ غیر خدا کی طرف کیوں توجہ کرتے ہو؟ مصائب سے نجات، رافع ضرر اور حصول منفعت کے لیے خود ساختہ خداؤں سے کیوں پناہ دیتے ہو؟ حالانکہ اگر تجھے معمولی سے معمولی اور خیر سے خیر نقصان بھی پہنچے تو سوائے خدا کے اس کو برطرف کرنے والا اور کوئی نہ ہوگا اور اگر کوئی غیر و برکت اور کامیابی و سعادت تجھے نصیب ہو تو وہ بھی اسی کی قدرت کا پر تو ہے۔ کیونکہ وہی ہے کہ جو تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے اور **بِیَمْسُكُ اللَّهُ بَعْضُ فَعْلَاهُ مَا شَاءَ** لہذا ہوا ان یمسك بضمیر فاعلہ علی کل شیء قدیر۔

حقیقت میں غیر خدا کی طرف توجہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ یا تو وہ انہیں سرچشمہ فیلزات جانتے ہیں یا وہ انہیں مصائب و مشکلات کا برطرف کرنے والا سمجھتے ہیں جیسا کہ طاقت و اقتدار رکھنے والوں کے سامنے پرستش کی حد تک خضوع و خشوع بھی ان ہی دونوں اسباب کی بنا پر ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا آیت کہتی ہے کہ ارادۂ خداوندی تمام چیزوں پر حکومت کرتا ہے۔ اگر وہ کسی نعمت کو کسی سے سلب کرے یا کوئی نعمت کسی کو عطا کرے تو دنیا میں کوئی منبع قدرت ایسا نہیں ہے جو اسے بٹا سکے تو پھر وہ غیر خدا کے سامنے تعظیم کیوں جھکتے ہیں۔

”خیر“ و ”شر“ کے بارے میں یمسك۔ کی تعبیر کو جو مادہ ”مس“ سے ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی خیر و شر یک بھی اس کے ارادہ و قدرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

یہ ذکر بھی لازمی ہے کہ اوپر والی آیت شنیعین یعنی دو خداؤں کی پرستش کرنے والوں کے عقیدہ کی۔ کہ جو خیر و شر کے دو ملحدہ طیندہ مبدا کے قائل تھے۔ صراحت کے ساتھ تردید کرتی ہے اور دونوں کو خدا کی طرف سے سمجھتی ہے۔ لیکن ہم اپنے مقام پر یہ عرض کرتے ہیں کہ ”مطلق شر“ کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے، تو اس بنا پر جب شر کی نسبت خدا کی طرف دی جاتی ہے تو اس سے ایسے امور مراد ہوتے ہیں کہ جو ظاہر میں سلبِ نعمت ہوتے ہیں لیکن فی الواقع اپنے مقام پر وہ خیر ہیں اور یا وہ بیدار کرنے کے لیے یا تعلیم و تربیت کے لیے اور یا تجرہ سرکشی اور خود پسندی کو برطرف کرنے کے لیے۔

۱۹۔ ”خیر“ ایسے نقصانات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کو پیش آتے ہیں، خواہ وہ جسمانی پہلو رکھتے ہوں جیسے کسی عضو کا نقصان اور شقیقت: بیماریاں یا دوسروں کا پہلو رکھتے ہوں جیسے جہالت، حماقت، دیوانگی یا دوسرے پہلو جیسے مال، اولاد یا عزت کا چلے جانا۔

یہ اور یاد دوسری مصلحتوں کے لیے ہوتے ہیں۔

بعد والی آیت میں اس بحث کی تکمیل کے لیے فرمایا گیا ہے: وہی ہے جو اپنے تمام بندوں پر قاهر و مسلط ہے (اور)
القاهر فوق عباده۔

”قبر۔ اور“ غلبہ کا اگر ہر ایک ہی معنی ہے، لیکن غلبہ کی بنیاد کی نظر سے ان دونوں کے معنی میں تفاوت ہے۔ قبر و تابوت
اس قسم کے غلبہ کا میثاقی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مد مقابل کسی بھی قسم کا غلبہ اپنی طرف سے ظاہر نہیں کر سکتا لیکن غلبہ غلبہ میں
یہ مفہوم موجود نہیں ہے اور یہ ممکن ہے کہ غلبہ پانے کے بعد مد مقابل اس پر کامیابی حاصل کرے۔ دوسرے فنکوں میں قاهر
اسے کہتے ہیں جو مد مقابل پر اس طرح تسلط اور برتری رکھتا ہو کہ اس میں مقابلے کی مجال ہی نہ ہو بالکل اس پالی کے برتن کی
طرح کہ جسے آگ کے ایک چھوٹے سے قطر پر ڈالا جائے تو وہ اسے فوراً خاموش کر دے۔

بعض مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ قاسمیت عام طور پر ایسے موقع پر استعمال ہوتی ہے کہ جب طرف مقابل کوئی مائل ہو جو
جو، لیکن غلبہ عام ہے اور غیر مائل موجودات پر کامیابیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ

اس بنا پر پہلی آیت میں، خود ساختہ خداؤں اور مساجان اقتدار کے مقابل میں اگر خدا کی قدرت کی عمومیت کی طرف
اشارہ ہوا ہے تو وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ مجبور ہے کہ ایک مدت تک دوسری قدرتوں کے ساتھ دست و گریبان
ہو یہاں تک وہ انہیں ہمت کر دے، بلکہ اس کی قدرت، قدرت قاهرہ ہے، اور ”خلاق عبادہ“ کی تعبیر بھی اسی
معنی کی تفکیک کے لیے ہے۔

اس حالت میں کس طرح ممکن ہے کہ ایک باختر نشان اسے چھوڑے اور ایسے موجودات و اشخاص کے پیچھے جائے کہ
جو اپنی طرف سے کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتے، یہاں تک کہ ان میں جو معمولی اور تغیری قدرت موجود ہے وہ بھی خدا ہی
کی مٹا کر دے۔

لیکن اس مقصد کے پیش نظر کہیں یہ وہم نہ ہو جائے کہ ممکن ہے خدا بھی بعض مساجان قدرت کی طرح اپنی نامحدود
قدرت سے متھوڑا بہت غلط فائدہ اٹھاتا ہو، آیت کے آخر میں فرماتا ہے کہ اس کے باوجود وہ حکیم ہے اور اس
کے تمام کام حساب کے مطابق ہیں اور وہ خیر و آگاہ ہے اور معمولی سے معمولی اشتباہ اور غلطی بھی اپنی قدرت کو عمل میں
لانے میں نہیں کرتا (وہو الحکیم الخبیر)۔

فرعون کے حالات میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کی اولاد کے قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے:
وانا فوقکم قاهرون یہ معنی میں ان کے اوپر کامل طور پر مسلط ہوں۔ یعنی وہ اپنی اس قدرت قاهرہ کو کہ جو
واقع میں ایک حقیر قدرت سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی ظلم و ستم اور دوسروں کے حقوق کی پرواہ نہ کرنے کی

دلیل قرار دیتا تھا۔ لیکن خداوند عظیم و خیر اس قدرت کا ہر وہ کسے باوجود اس سے بہت منزہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ظلم اور غلطی معمولی سے معمولی بندے کے حق میں روا رکھے۔

یہ بات بھی کہے بغیر واضح ہے کہ (فوق مبادیہ) کے نقطہ سے مراد مرتبہ و مقام کی برتری ہے نہ کہ مکانی برتری، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ خدا کوئی مکان نہیں رکھتا۔

تعب کی بات یہ ہے کہ بعض بددعاؤں نے اوپر والی آیت کی تعبیر کو خدا کے ہم ہونے کی دلیل قرار دیا ہے، حالانکہ اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ فوق (اوپر) کی تعبیر خدا کی اپنے بندوں پر قدرت کے لحاظ سے معنوی برتری کے بیان کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ فرعون کے بارے میں بھی حالانکہ وہ ایک انسان تھا اور جسم رکھتا تھا یہی نقطہ مقام کی برتری کے لیے استعمال ہوا ہے نہ کہ مکانی برتری کے لیے (غور کیجئے گا)۔

۱۹۔ قُلْ اَتَى شَيْءٌ اَكْبَرُ شَهَادَةً ۚ قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَ اَوْحَىٰ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْآنُ لِاُنْذِرْكُمْ بِهِ ۚ وَمَنْ يَّبْلُغْ اَيْتَكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهَةً اُخْرٰى ۚ قُلْ لَا اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهُ وَاحِدٌ ۚ وَ اِنِّىۤ اِنِّىۤ بَرِىۡءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝
۲۰۔ الَّذِيْنَ اتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَہٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ ۚ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَہُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

۱۹۔ کہہ دو کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے۔ کہہ دو کہ خداوند تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔

اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ اسی نے یہ قرآن میرے اوپر وحی کیا ہے تاکہ تمہیں اور ان تمام افراد کو ڈراؤں کہ جن تک یہ قرآن پہنچے (اور حکم خدا کی مخالفت کا خوف دلاؤں) کیا سچ مچ تم پر گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں، کہہ دو کہ میں ہرگز اس قسم کی گواہی نہیں دیتا، کہہ دو کہ خدا یگانہ و یکتا ہے اور میں اس سے بھڑا کسی کا شریک قرار دے بری و بیزار ہوں۔

۲۰۔ وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے آسمانی کتاب دی ہے اس (پیغمبر کو) اچھی طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں

کو پہچانتے ہیں، صرف وہ اشخاص کو جو اپنا سرمایہ وجود کھو بیٹھتے ہیں ایمان نہیں لاتے۔

تفسیر

سب سے بڑا گواہ

جیسا کہ مفسرین کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ مشرکین کو کہ ایک گروہ پیغمبر اکرمؐ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تو کیا پیغمبر ہے کہ کوئی بھی تیرا موافق اور حامی نہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے یہود و نصاریٰ سے بھی تیرے بارے میں تحقیق کی ہے، وہ بھی قرأت و انجیل کی بنیاد پر تیری حقانیت کی گواہی نہیں دیتے۔ کم از کم کوئی تم نہیں دکھاؤ کہ جو تمہاری رستہ کی گواہی دے۔ مندرجہ بالا آیات اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے کہ ان سب بہت دھرم مخالفین کے مقابلے میں کہ جنہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور آپ کی حقانیت کی ان سب نشانیوں کو نظر انداز کئے ہوئے ہیں اور پھر بھی گواہ اور شاہد کا مطالبہ کرتے ہیں، کہہ دینے تمہارے عقیدے اور نظریے کے مطابق سب سے بڑا گواہ کون ہے (قد ای شہید - احکام شہادۃ)۔

کیا اس کے سوا بھی کچھ ہے کہ سب سے بڑی شہادت پروردگار کی شہادت ہے! تو کہہ دو کہ خدا کے بزرگ و بڑے میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے (قد نہ شہید بینہ و بینکم)۔

اور اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ اس نے اس قرآن کو کچھ پروپی کیا ہے (و اوحیٰ فی ہذا القرآن)۔

وہ قرآن جو ممکن نہیں ہے کہ فکر انسانی کا گھڑا ہوا ہو، وہ بھی اس زمانے میں اور اس ماحول اور مقام میں، وہ قرآن جو کئی قسم کے شواہد اجماع پر مشتمل ہے۔ اس کے الفاظ اجماعاً آمیز ہیں، اور اس کے معانی اس سے بھی زیادہ اجماعاً آمیز ہیں۔ کیا یہی ایک عظیم شاہد خداوند تعالیٰ کی طرف سے میری دعوت کی حقانیت کی گواہی کی دلیل نہیں ہے؟

ضمنی طور پر اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے اور پیغمبر اکرمؐ کے دعوے کی صداقت کا سب سے بڑا گواہ ہے۔

اس کے بعد نزول قرآن کا ہدف و مقصد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: یہ قرآن اس مقصد کے لیے مجھ پر نازل ہوا ہے کہ میں تمہیں اور ان تمام لوگوں کو جن کے کانوں تک پوری تاریخ بشر میں اور وسعت زمانی میں اور تمام نقاد و جہاں میں۔ میری باتیں سنیں انہیں خدا کے حکم کی مخالفت سے ڈراؤں اور اس مخالفت کے دردناک عواقب، انجام کی خبر متوجہ کروں (لا تذکرہ و من یبلغ)۔

اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں گفتگو صرف "انذار" اور ڈرانے کے بارے میں ہے حالانکہ عام طور پر ہر جگہ بشارت بھی ساتھ ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گفتگو ایسے بہت دھرم لوگوں کے مقابلے میں تھی جو مخالفت پر اصرار کرتے رہے ہیں۔ ضمنی طور پر "و من یبلغ" (و تمام لوگ کہ جن تک یہ بات پہنچ جائے) کے الفاظ کا ذکر قرآن کی رسالت جہانی

اور دعوت عمومی اور پیام عالمی کا پتہ دیتا ہے۔

حقیقت میں اس سے زیادہ مختصر اور اس سے زیادہ جامع تعبیر اس مقصد کے ادا کرنے کے لیے اور متصور ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی وسعت میں غور کرنے سے قرآن کی دعوت کے نسلِ عرب یا خاص زمانے اور خاص علاقے سے مخصوص نہ ہونے کے بارے میں ہر قسم کا ابہام اور شک و شبہ دور ہو جاتا ہے۔ علامہ کے ایک گروہ نے ایسی تعبیرات سے سلاخِ تمیز کے لیے بھی استفادہ کیا ہے۔ کیونکہ اوپر والی تعبیر کے مطابق پیغمبرِ ان تمام لوگوں پر جو اس وقت سے کہ بنی تمک آپ کی باتیں پہنچی ہیں اور یہ اُن تمام افراد کے لیے ہے کہ جو اس جہاں کے آخر تک دنیا میں قدم رکھیں گے۔

اہل بیتِ مطہرہ اسلام کے حرقی سے متوالی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابلاغ و تبلیغ قرآن سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا مین متن دوسری اقوام تک پہنچے حتیٰ کہ اس کے ترجموں اور مفہیم کا دوسری زبانوں میں پہنچنا بھی آیت کے معنی میں داخل ہے۔

ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ سے اوپر والی آیت کے بارے میں سوال ہوا تو حضرت نے فرمایا:

”بکل لسان“

یعنی ہر زبان میں ہو۔

معنی طور پر سلسلہ اصول فقہ کے قوانین میں سے ایک قاعدہ ”تبیح عقاب بلا بیان“ ہے، وہ بھی اوپر والی آیت سے معلوم ہوتا ہے۔

اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ اصول فقہ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب تک کوئی حکم کسی شخص تک نہ پہنچے وہ شخص اس حکم کے لیے جواب دہ نہیں ہو سکتا (مگر یہ کہ حکم حاصل کرنے میں اس نے خود کوتاہی کی ہو) مندرجہ آیت بھی یہی کہتی ہے کہ وہ لوگ کہ جن تک میری بات پہنچ جائے وہ اس کے لیے جوابدہ ہیں اور اس طرح سے وہ لوگ کہ جنہیں احکام کے حصول میں کوتاہی نہ کرنے کے باوجود اصل حکم نہ پہنچا ہو کوئی مسئولیت نہیں رکھتے۔

تفسیر ”النار“ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح نقل ہوا ہے:

”قیہ یوں کہ ایک گروہ آپ کے پاس لایا گیا، حسرت نے اُن سے پوچھا کہ کیا انہوں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں! آپ نے حکم دیا کہ انہیں رہا کر دو، اس کے بعد آپ نے اوپر والی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو کہ یہ اپنی جگہ پر واپس چلے جائیں کیونکہ انہیں حقیقت اسلام کی تبلیغ نہیں ہوئی اور اس کی طرف انہیں دعوت نہیں دی گئی تھی“

۱۔ تفسیر برہان۔ قرآن شریف جلد ۱ صفحہ ۱۰۰، آیہ قبلہ کے ذیل میں۔

۲۔ النار جلد ۱ صفحہ ۳۴۱۔

نیز اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ شعی کا اطلاق کہ جو فارسی کے فظ "چیز" کا ہم معنی ہے، خدا پر کرنا جائز ہے لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ جو دوسری چیزوں کی مانند نہیں ہے کہ جو مخلوق و محدود ہیں بلکہ وہ خالق ہے اور نامحدود ہے۔

پھر اس کے بعد پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے کہ ان سے پوچھ لیا و انتقام گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ اور خدا ہی میں؟

انکم لتشهدون ان مع الله لهدى اخرى ہاں کے بعد کہتا ہے کہ انہیں صراحت کے ساتھ کہہ دو کہ میں کبھی ایسی گواہی نہیں دیتا، کہہ دو کہ وہ خدا یکتا و یگانہ نہ ہے اور انہیں تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے بری و بیزار ہوں (قل ۲۰)

اشهد قل انما هو اله واحد و انتو یروی مساخر حکون۔

در حقیقت آیت کے آخر میں ان چند جملوں کا ذکر ایک اہم نفسیاتی نکتے کے لیے کیا گیا ہے، اور وہ نکتہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ شریکین اس قسم کا تصور کر لیں کہ شاید ان کی غلط فہمی روح پیغمبر میں کچھ تزلزل پیدا کر دیا ہو اور وہ یہ امید ہے جو بے بنیاد ہے جدا ہوں اور اپنے دوستوں کو بشارت دیں کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد اپنی دعوت میں نظر ثانی کر لیں یہ مجھے کہ جو صراحت اور قاطعیت سے سرشار ہیں اس امید کو کئی طور پر ناامیدی میں بدل رہے ہیں اور انہیں نشانہ ہی کرتے ہیں کہ یہ بات ان کے خیال و گمان سے بالکل باہر ہے اور معمولی سے معمولی تزلزل بھی آپ کی دعوت میں پیدا نہیں ہوگا اور تجربہ سے اس بات کی نشاندہی جوتی ہے کہ کسی بحث کے آخر میں اس قسم کے قطعی الفاظ کا ذکر آخری نتیجے تک پہنچنے کے لیے گہرا اثر رکھتا ہے۔

اور اس آیت کے بعد والی آیت میں ان لوگوں کو کہ جو اس بات کے مدعی تھے کہ اہل کتاب کسی قسم کی گواہی پیغمبر اسلام کے بارے میں نہیں دیتے صراحت کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، "وہ لوگ کہ جن پر ہم نے آسمانی کتاب نازل کی ہے وہ پیغمبر کو خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں (الذین انبنا ہذا الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابنا لہم)۔"

یعنی وہ نہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل ظہور اور اس کی دعوت سے آگاہ ہیں بلکہ وہ تو اس کی جزئیات و خصوصیات اور دقیق نشانیوں کو بھی جانتے ہیں، اس بنا پر اگر کچھ اہل کتاب کہتے تھے کہ ہم نے اہل کتاب کی طرف رجوع کیا ہے لیکن انہیں بھی پیغمبر کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، تو یا تو اتفاقاً وہ جھوٹ بولتے تھے اور انہوں نے (اہل کتاب سے) تحقیق ہی نہیں کی تھی، اور یا پھر اہل کتاب نے حقائق کو چھپایا اور ان کے سامنے بیان نہ کیا، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات ان کے حق کو پوشیدہ رکھنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

اس بات کی بیشتر وضاحت تفسیر سورہ کی ابتدا میں سورہ بقرہ کی آیت ۶۴ کے ذیل میں گزر چکی ہے (دیکھئے اردو ترجمہ ص ۳۴)۔

آیت کے آخر میں ایک آخری نتیجہ کے طور پر بتاتا ہے، صرف وہی لوگ اس پیغمبر پر (ان واضح نشانیوں کے باوجود) ایمان نہیں لاتے کہ جو زندگی کے بازار تجارت میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے ہیں اور اپنے وجود کی تمام پونجی سزا بیٹھے ہیں (الذین خسرو انفسہم فہم لا یؤمنون)۔

۲۱۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

الظَّالِمُونَ ○

۲۲۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّا سُرَّكَاؤُكُمْ

الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ○

۲۳۔ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَسْتَغْتَهُمْ لَوْلَا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا

مُشْرِكِينَ ○

۲۴۔ اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

يَفْتَرُونَ ○

ترجمہ

۲۱۔ اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہو گا کہ جس نے خدا پر جھوٹ باندھا (اور اس کے لیے شریک کا قائل ہوا) یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ یقیناً ظالم نجات کا مزدور دیکھ پائیں گے۔

۲۲۔ وہ دن کہ جس میں ہم اُن سب کو مشرک کریں گے تو مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ معبود کہاں ہیں کہ نہیں تم خدا کا شریک خیال کیا کرتے تھے (وہ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتے)۔

۲۳۔ پھر ان کا جواب اور مندراس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ اس خدا کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم مشرک نہیں تھے۔

۲۴۔ دیکھو وہ کس طرح خود اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور بے جھوٹ حوث خدا کا شریک جتے تھے اُسے چھوڑ بیٹھیں گے۔

تفسیر

سب سے بڑا ظلم

شرک و بت پرستی کی ہر طرح سے بیخ کنی کا پروگرام دینے کے بعد اوپر والی آیات میں سے پہلی آیت میں صراحت کے ساتھ استفہام انکاری کی صورت میں کہتا ہے، اُن مشرکین سے بڑھ کر اور کون ظالم ہے کہ جنہوں نے خدا پر جھوٹ باندھا اور اس کا شریک قرار دیا یا اس کی آیات کی تکذیب کی ہے؟ **وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ**۔ درحقیقت پہلا جملہ انکار توحید کی طرف اشارہ ہے اور دوسرا جملہ انکار نبوت کی طرف اشارہ ہے اور واقعاً اس سے بڑھ کر اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ انسان بے قدر عبادات کو یا ناقول انسان کو ایک نامحدود وجود کے مساوی قرار دے جو مدے عالم پر حکومت کرتا ہے۔ یہ کام عین جہت سے ظلم شمار ہوتا ہے۔

ایک ظم اس کی ذات پاک کے ساتھ کہ اس کے لیے شریک کا قائل ہوا۔

دوسرے اپنے اوپر ظلم کو اپنی حیثیت کو یا ناقول انسان کو ایک نامحدود وجود کے مساوی قرار دے جو

نیچے لے آیا۔

تیسرے ایک معاشرے اور سماجی پر ظلم کہ شرک کے زیر اثر تفرقہ و پرانہ گئی اور روح و مدت دیگانگی سے دوری میں گرفتار ہوا۔

مسئلہ طور پر کوئی بھی ظالم خاص طور پر ایسے ظالم کہ جن کا ظلم ہر پہلو سے نمایاں ہے، مساوات و رشتگاری اور نباشا فلاح کا منہ نہیں دیکھیں گے **إِنَّهُ لَا يَفْذَحُ الظَّالِمُونَ**۔

البتہ اس آیت میں صراحت کے ساتھ فقط شرک ذکر نہیں ہوا لیکن قبل و بعد کی آیات پر توجہ کرتے ہوئے کہ جو سب کی سب شرک کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں واضح ہوتا ہے کہ فقط "افتری" سے اس آیت میں مراد وہی ذات الہی کے لیے شرک کی تہمت ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ۵۵ مواقع پر کچھ لوگوں کا ظالم ترین اور سنگار ترین کے عنوان سے تعارف کرایا گیا ہے، اور وہ سب کے سب جملہ استفہامیہ "وَمَنْ أَظْلَمُ" یا "فَمَنْ أَظْلَمُ" (کون زیادہ ظالم ہے) کے ساتھ شروع ہوئے ہیں۔ اگرچہ ان آیات میں سے اکثر شرک و بت پرستی اور آیات الہی کے انکار کے بارے میں ہی گفتگو کرتی ہیں یعنی ان میں اصل توحید ہی پیش نظر ہے لیکن ان میں سے بعض دوسرے مسائل کے بارے میں بھی ہیں مثلاً:

"وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسِيحَ اللَّهِ أَنْ يُذَكِّرَ فِيهَا السُّعُفَ"

اُن سے زیادہ اور کون شخص ظالم ہے جو مسیح علیہ السلام سے روکتے ہیں؟ (بقرہ - ۱۷۴)۔

ایک اور مقام پر ہے :

”وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ شَهَادَةً عِنْدَ اللَّهِ“

ان سے بڑھ کر اور کون ظالم ہے جو شہادت کو چھپاتے ہیں (بقرہ - ۱۴۰)۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کیسے ممکن ہے کہ ان گروہوں میں سے ہر گروہ ہی سب سے بڑھ کر ظالم ہو جب کہ ”ظالم ترین“ کا لفظ تو ان میں سے صرف ایک گروہ پر ہی صادق آتا ہے۔

اس کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ ان سب امور کی حقیقت میں ایک ہی جڑ ہے اور وہ ہے شرک کفر اور عناد۔ کیونکہ لوگوں کو مساجد میں ذکر خدا سے منع کرنا اور انہیں ویران و برباد کرنے کی کوشش کرنا کفر و شرک کی نشانی ہے۔ اسی طرح شہادت کو چھپانا ہے کہ ظاہری طور پر اس سے مراد حقائق پر شہادت کو چھپانا ہے کہ جو ادنیٰ کٹھنیں لوگوں کے بچنے کا سبب بنتا ہے لہذا یہ بات بھی شرک و کفر اور خدا سے یگانگہ کے انکار کی مختلف قسموں میں سے ہے۔

بعد والی آیت میں قیامت میں مشرکین کے انہام کے سلسلے میں بحث ہوگی تاکہ واضح ہو جائے کہ انہوں نے تہیٰ ہمیں کمزور و مخلوق پر بھروسہ کر کے نہ اس دنیا میں اطمینان و راحت حاصل کیا ہے اور نہ ہی دوسرے جہاں میں۔ ارشاد الہی ہے : اسی روز جب کہ ہم ان سب کو ایک ہی جگہ مبعوث کریں گے اور مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ بنادنیٰ مہر جنہیں تم خدا کا شریک خیال کرتے تھے کہاں ہیں ؟۔ اور وہ تمہاری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے ؟ اور کسی قسم کا اثر ان کی قدرت نہائی کا اس وحشتناک مرحلہ قیامت میں کیوں نظر نہیں آتا ؟ و یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشرکوا این مشرک کانکم الذین کنتم تزحسون ؟۔

کیا اصل بنیاد یہی نہ تھی کہ وہ مشکلات میں تمہاری مدد کریں گے ؟ اور کیا تم نے بھی اسی امیہ پر ان کی پناہ حاصل نہیں کی تھی ؟ تو پھر ان کا یہاں پر کوئی معمولی سے معمولی اثر بھی کیوں دکھائی نہیں دیتا ؟

وہ ہکا بکار وہ جائیں گے اور عیب و غریب و وحشت و حیرت میں ڈوب جائیں گے اور اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ سوائے اس کے کہ قسم کھا کر کہنے لگیں کہ خدا کی قسم ہم کبھی بھی مشرک نہیں تھے۔ ان کا گمان یہ ہوگا جیسے وہاں بھی حقائق کا انکار کیا جاسکتا ہے (فولسہ تکی فتلہم الا ان ظالوا و اغلہ ربنا ما کنا مشرکین)۔ اس بارے میں کہنا اور والی آیت میں لفظ ”قنہ“ کس معنی میں ہے ہفت تہیٰ کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض ہفت تہیٰ اسے فرو تہیٰ اور معذرت کے معنی میں لیتے ہیں۔ بعض جواب کے معنی میں لیتے ہیں اور بعض نے شرک کے معنی میں لیا ہے۔

آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ قنہ و اعتنان سے مراد ان کا وہی دلی میلان ہو۔ یعنی ان کے شرک و بت پرستی سے ان کے دگا و کاتیبہ کہ جس نے ان کی عقل و فہم پر پردہ ڈال رکھا ہو گا کہ قیامت کے دن جب پردے ہٹ جائیں گے تو اس وقت وہ اپنی اتنی بڑی غلطی کی طرف متوجہ ہوں گے اور اپنے اعمال سے ہزار کی اختیار

۱۰ جب یہ لفظ معذرت اور جواب کے معنی میں لیا جائے گا تو اس صورت میں آیت کسی منہ کے تقدیر ہونے کی توجہ نہیں ہوگی لیکن اگر شرک کے معنی میں ہو تو قدر کا ہے کہ لفظ ”تہیٰ“ کو مقدم کرنا جائے یعنی ان کے شرک کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ قسم کھائیں گے کہ وہ مشرک نہیں تھے۔

کر رہے گئے اور ان سے کی طرح پرانگہ کر دیں گے۔

نفس میں "فقر" کا اصل معنی جیسا کہ رافضی "مفردات" میں کہتا ہے یہ ہے کہ سونے کو انگ میں ڈال دیں اور اسے خوب تیز آئینے میں تاکہ اس کا باطن ظاہر ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ وہ کھرا ہے یا کھوٹا۔ اس معنی کو اوپر والی آیت میں ایک تفسیر کے طور پر قبول کیا جاسکتا ہے کیونکہ وہ لوگ جب قیامت کے دن سنت پریشانی اور اس دن کی وحشتوں میں غرق ہوں گے تو پھر انہیں ہوش آئے گا اور وہ اپنی غلطی پر آگاہ ہوں گے اور اپنی عبادت کے لیے اپنے گلاشتہ اعمال کا انکار کریں گے بعد والی آیت میں اس مقصد سے کہ لوگ ان کے رسوا کن انہام سے عبرت حاصل کریں کہا گیا ہے کہ اچھی طرح غور کرو اور دیکھو کہ ان کا معاملہ کہاں تک پہنچ گیا ہے کہ انہوں نے اپنی روش اور ملک سے کٹا بیزارگی اختیار کر لی ہے اور اس کا انکار کرتے ہیں یہاں تک کہ خود اپنی ذات سے جھوٹ جڑتے ہیں (انظر كيف كذبوا على أنفسهم)۔ اور تمام سب سے جو انہوں نے اپنے لیے اختیار کیے جوئے تھے اور انہیں خدا کا شریک سمجھتے تھے ہاتھ سے لے بیٹھیں گے اور ان کی کہیں بھی رسائی نہیں ہوگی (و حنل عسلهم ما كانوا يعفرون)۔

چند اہم نکات

- ۱۔ "انظر" سے مراد مسلطہ طور پر عقل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، نہ کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، کیونکہ قیامت کو میدان اس دنیا میں ظاہری نہیں دیکھا جاسکتا۔
- ۲۔ یہ جو کچھ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر جھوٹ باندھا تو اس کا معنی ہے کہ انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو فریب دیا اور راہ حق سے فصل گئے، یا یہ کہ دوسرے جہاں میں جو قسم کیا رہے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے تو یہ حقیقت میں وہ اپنے آپ سے جھوٹ جڑتے ہیں کیونکہ مسلطہ طور پر وہ مشرک تھے۔
- ۳۔ یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اوپر والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین اپنے رب کے شرک کا قیامت کے دن انکار کر دیں گے جب کہ روز قیامت کی کیفیت اور حقائق کا معنی طور پر شاید اس طرح سے ہو گا کہ کسی شخص کو یہ حال نہ ہوگی کہ حق کے خلاف کوئی بات کرے۔ بالکل اس طرح سے جیسے کوئی جھوٹے سے جھوٹا آدمی بھی نہیں ایسا دکھائی نہیں دیتا جو روز روشن میں سورج کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ خدا تارک ہے، اس کے علاوہ بعض دوسری آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ روز قیامت صراحت کے ساتھ اپنے شرک کا اقرار کریں گے، اور کسی حقیقت کو نہیں چھپائیں گے مثلاً:

وَذَكِّرْهُمْ يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُ حَدِيْثًا ۝۱۰۰ اضا۔ ۱۰۰

اس سوال کے دو جواب دیئے جاسکتے ہیں:

پہلا جواب: یہ ہے کہ قیامت میں کئی مراحل ہوں گے، ابتدائی مراحل میں مشرکین خیال کریں گے کہ جھوٹ بول کر بھی خدا کے دردناک عذاب اور سزا سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے لہذا وہ اپنی پرانی عادت کے مطابق جھوٹ بولیں گے

لیکن بعد کے مراحل میں جب وہ یہ سمجھیں گے کہ اس طریقہ سے بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر اپنے اعمال کا اعتراف کر لیں گے حقیقت میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کی آنکھوں کے سامنے سے رفتہ رفتہ پردے اٹھیں گے۔ ابتدا میں جب کہ مشرکوں نے اپنے نامہ عمل کا پوری حرج غور سے مطالعہ نہیں کیا ہوگا تو جھوٹ کا سہارا لیں گے لیکن بعد کے مراحل میں جب پردے پوری طرح اٹھ جاتیں گے اور تمام چیزیں نظروں کے سامنے ہوں گی تو پھر انہیں اعتراف کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آئے گا۔

ٹھیک مجرموں کی طرح جو ابتدائی تفتیش میں تمام باتوں سے، یہاں تک کہ اپنے دوستوں سے شناسائی کا بھی انکار کر دیتے ہیں لیکن جب انہیں جرم کی اسناد اور منہ بولتی دستاویزات دکھائی جاتی ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ اتنا واضح ہے کہ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں، لہذا پھر وہ اعتراف بھی کر دیتے ہیں اور سب کچھ اگل دیتے ہیں۔ یہ جواب امیر المومنین حضرت علیؑ سے ایک حدیث میں نقل ہوا ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اوپر والی آیت اُن افعال کے بارے میں ہے جو حقیقت میں اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھتے تھے مثلاً میسائی، جو تین خداؤں کے قائل ہیں اور نہر جی اپنے آپ کو سود خیال کرتے ہیں۔ یا یہ آیت ایسے افعال کے بارے میں ہے جو توحید کے غم سے لگاتے تھے، لیکن ان کے دل سے شرک کی بوائی تھی کیونکہ وہ انبیاء کرام کے احکام پاؤں کے نیچے روندتے تھے، غیر خدہ اہر بھروسہ رکھتے اور خدا کے اوپار کی ولایت کا انکار کرتے تھے لیکن اس کے باوجود خود کو سود سمجھتے تھے۔ یہ لوگ قیامت کے دن قسم کھائیں گے کہ ہم تو سود تھے لیکن بہت جلد انہیں سہما دیا جائے گا کہ وہ باطن میں مشرکین میں داخل تھے۔ یہ جواب بھی کئی ایک روایات میں حضرت علیؑ علیہ السلام اور حضرت صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے۔ اور دونوں جواب قابل قبول ہیں۔

۲۵۔ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّآيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا مَحْتَىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

۲۶۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ

۱۔ نورا شعلین جلد اول صفحہ ۷۰۔

۲۔ نورا شعلین جلد اول صفحہ ۷۰۔

وَمَا يَشْعُرُونَ ○

ترجمہ

۲۵۔ ان میں سے کچھ لوگ تیری بات تو سنتے ہیں لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں تاکہ وہ انہیں نہ سمجھیں، اور ہم نے ان کے کانوں کو بھل کر دیا ہے اور وہ (اس قدر ہٹ دھرم ہیں) کہ اگر حق کی تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھ سے جھگڑنے لگتے ہیں اور کافر کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے افسانے ہیں۔

۲۶۔ وہ دوسروں کو اُس سے روکتے ہیں اور خود بھی اُس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اپنے سوا وہ کسی کو ہلاک نہیں کرتے لیکن سمجھتے نہیں۔

تفسیر

حق قبول نہ کرنے والوں کا طرز عمل

اس آیت میں بعض مشرکین کی نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ حقائق سننے کے لیے خود سے ذرا بھر تو مجبوری نہیں دیتے۔ یہ تو ایک سمرلی سی بات ہے۔ وہ تو اس سے دشمنی پر بھی اتر آتے ہیں اور تمہارے ذریعہ خود کو اور دوسروں کو بھی اُس سے دور رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں یوں کہا گیا ہے، اُن میں سے بعض تیری بات تو سنتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیئے ہیں، تاکہ وہ اُسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ہم نے بھل پن پیدا کر دیا ہے تاکہ وہ اُسے نہ سنیں (وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا لِقُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا)

حقیقت میں زمانہ جاہلیت کے اندھے تصورات اور مادی منافع میں مفرق ہوتے چلے جانا اور ہوا و ہوس کی پیروی کرنا ان کی عقل و ہوش پر اس طرح غالب آ گیا ہے کہ گویا وہ پردے کے نیچے آگئے ہیں (جس کی وجہ سے) نہ تو وہ کسی حقیقت کو سن سکتے ہیں اور نہ ہی مسائل کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں۔

ہم یہ بات کئی بار بیان کر چکے ہیں کہ اگر اس قسم کے مسائل کی نسبت خدا کی طرف دی جاتی ہے تو یہ حقیقت

لے اکنتہ - جمع - کائنات - بروزی - کتاب - پردہ کے معنی میں ہے۔ یا سر وہ چیز جو چھپا دے اور - وقْرہ - کان کے بھل ہونے کے معنی میں ہے۔

میں قانون - عظمت - اور جاہلیت - کل کی طرف اشارہ ہوتا ہے یعنی کج روی میں تسلسل اور ہٹ دھرمی اور بے دینی پر اصرار کا اثر یہ ہے کہ انسان کی روح بھی اسی سانچے میں ڈھل جاتی ہے اور یہ اعمال انسان کو ٹیڑھے آئینے کی طرح بنا دیتے ہیں کہ اسی ٹیڑھے آئینہ میں اس ہر چیز کی اور ٹیڑھی ہی نظر آتی ہے۔ تجربے نے اس حقیقت کو ثابت کر دیا ہے کہ بدکار اور گنہگار افراد ابتدا میں اپنے بُرے کام سے پریشان اور بے آرام ہوتے ہیں لیکن پھر تدریجاً اُس کے مادی ہو جاتے ہیں اور شاید ایک ایسا دن بھی آجائے کہ وہ اپنے بُرے اعمال کو واجب اور ضروری سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ان کی حق سے مخالفت کرنے اور گناہ پر ہٹ دھرمی اور اصرار کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے کہ جو ہٹ دھرم گنہگاروں کے دامن سے چھٹ جاتی ہے۔

اسی لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ان کا سواط اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اگر وہ تمام آیات خدا اور اُس کی نشانیوں کو بھی دیکھ لیں تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے (وان یروا حکم آیتہ لا یؤمنوا بہا)۔

اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تو بہائے اس کے کہ وہ اپنے دل کے کانوں کو تیری باتوں کی طرف متوجہ کریں اور کہے کہ ایک حق کے متلاشی کی طرح کوئی مذکورہ حقیقت معلوم ہو جانے کے مثال میں ہی اس کے بارے میں کچھ غور کریں، وہ مٹنی روح اور مٹنی فکر کے ساتھ تیرے سامنے آتے ہیں اور رونے، بھگڑنے اور اعتراض کرنے کے سوا ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا: حق اذاجلواک یجادلونک)۔

وہ تیری اُن باتوں کو سن کر جو چشمہ وحی سے نکلی ہیں اور تیری حق گو زبان پر جاری ہوئی ہیں تجھ پر تہمت لگانے جوئے کہتے ہیں کہ یہ باتیں گدھڑا انسانوں کے گھڑے ہوئے قصوں اور افسانوں کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتیں

ایقول الذین کفروا ان ہذا الاساطیر الاولین

بعد دلی آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ صرف اتنی بات پر ہی قناعت نہیں کرتے اور باوجود اس کے کہ وہ خود گمراہ ہیں ہمیشہ اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ حق کے متلاشی لوگوں کو اپنی طرح طرح کی زہر افشانیوں کے ذریعے اس راستے پر پلٹنے سے روکیں لہذا وہ انہیں پیغمبر کے قریب جانے سے منع کرتے ہیں (وہم یمنعون عنہ) اور خود بھی اس سے دور دوری رہتے ہیں (ویمتنون عنہ)۔

وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ جو شخص حق کے ساتھ آجے اور اُس سے ہیر کے اُس نے خود اپنے ہی پاؤں پر کھڑی ماری ہے اور انتہام کار قانونِ آفرینش کے سراسر اصول کے مطابق حق کا چہرہ باطل کے ہادوں کی ادٹ سے نمایاں ہو جاتا ہے اور حق - میں جو قوتِ باذریہ پائی جاتی ہے اُس سے وہ کامیاب ہو کر رہے گا اور باطل اُس بے قدر و قیمت جھاگ کی طرح جو پانی کے اوپر آجاتا ہے تاہود ہو کر رہے گا۔ اس بنا پر ان کی کوشش اور ضایعت ان کی اپنی ہی شکست پر انتہام پذیر ہوگی اور وہ خود اپنے سوا اور کسی کو بھی جاک نہیں کریں گے لیکن اُن میں اس حقیقت کو سمجھنے کی طاقت نہیں ہے (وان یمدکون الا انفسہم وما یشعرون)۔

لے یمنون - نمانی - کے بارے سے ہے جو بروزن - سی - ہے دوری اختیار کرنے کے معنی میں ہے۔

مومن قریش حضرت ابوطالب پر ایک بہت بڑی تہمت

اوپر والی آیت کی تفسیر میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اُس سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ یہ آیت اُن بخشوں سے متعلق ہے جو بہت دھرم مشرکین اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں کے بارے میں ہیں۔ "ہُنَّ" کی تفسیر عربی ادب کے قواعد کے مطابق اُن لوگوں کی طرف ہوتی ہے جن کے بارے میں اس آیت میں بحث کی گئی ہے یعنی وہ متعصب کافر جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرنے اور آزار پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہنے دیتے تھے۔

لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے بعض مفسرین نے عربی ادب کے تمام قواعد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دوسری آیت کو پہلی آیت سے بیحد کہہ کے اُسے حضرت ابوطالب یعنی امیر المومنین علیؑ کے والد کے لیے قرار دے دیا ہے۔ وہ آیت کا اس طرح معنی کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیغمبر اسلامؐ کا دفاع کرتے ہیں لیکن اسی کے باوجود اُس سے دور رہتے ہیں (وہم یصلون عنہ ویصلون عنہ)۔

اور وہ قرآن کی کچھ آیات کو جن کے بارے میں ان کے اپنے مقام پر اشارہ ہو گا مثلاً سورہ توبہ کی آیت ۱۱ اور سورہ قصص کی آیت ۵۷ کو بھی اپنے مدعا پر گواہ قرار دیتے ہیں۔

لیکن تمام ملحدے شیعہ اور اہل سنت کے بعض بزرگ علما مثلاً ابن ابی الحدید شارح نہج البلاغہ نے اور قطلائی نے ارشاد الہامی میں اور زبیری، دحلان نے سیرۃ حبیبی کے حاشیہ میں حضرت ابوطالب کو مومنین اہل اسلام میں سے بیان کیا ہے۔ اسلام کی بنیادی کتابوں کے منابع میں بھی اسی موضوع کے بہت سے شواہد ملتے ہیں کہ جن کے مطالعہ کے بعد ہم گہرے تعجب اور حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ حضرت ابوطالب ایک گروہ کی طرف سے اس قسم کی بے مہری اور اہتمام کا عمل کیوں قرار پائے ہیں؟

جو شخص اپنے تمام وجود کے ساتھ پیغمبر اسلامؐ کا دفاع کیا کرتا تھا اور بار بار خود اپنے آپ کو اور اپنے فرزند کو پیغمبر اسلامؐ کے وجود مقدس کو بچانے کے لیے خطرات کے مواقع پر ڈھال بنا دیا کرتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر ایسی تہمت لگائی جائے۔

یہی سبب ہے کہ وقتِ نظر کے ساتھ تحقیق کرنے والوں نے یہ سمجھا ہے کہ حضرت ابوطالب کے خلاف مخالفت کی لہر ایک سیاسی ضرورت کی وجہ سے ہے جو شجرۂ نبیہؑ بنی امیہ کی حضرت علیؑ علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کی مخالفت سے پیدا ہوئی ہے۔

کیونکہ یہ صرف حضرت ابوطالب کی ذات ہی نہیں تھی کہ جو حضرت علیؑ علیہ السلام کے قرب کی وجہ سے ایسے محل کی زد میں آئی ہو بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو تاریخ اسلام میں کسی طرح سے بھی امیر المومنین حضرت علیؑ علیہ السلام سے نزدیکی رکھتا ہے ایسے ناجوانمردانہ عملوں سے نہیں بچ سکا۔ حقیقت میں حضرت ابوطالب کا کوئی گنا نہیں تھا سوائے

اس کے کردہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے عظیم پیشوائے اسلام کے باپ تھے۔

ہم یہاں پر ان بہت سے دلائل میں سے جو واضح طور پر ایمان ابو طالب کی گواہی دیتے ہیں کچھ دلائل مختصر طور پر بہت ادر بیان کرتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے ان کتابوں کی طرف رجوع کریں جو اسی موضوع پر لکھی گئی ہیں۔

۱۔ حضرت ابو طالب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے خوب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کا بیٹا مقام نبوت تک پہنچے گا کیونکہ مورخین نے لکھا ہے کہ جس سفر میں حضرت ابو طالب قریش کے قافلے کے ساتھ شام گئے تھے تو اپنے بارہ سالہ بھتیجے محمد کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اسی سفر میں انہوں نے آپ سے بہت سی کرامات مشاہدہ کیں۔ ان میں ایک واقعہ یہ ہے کہ جو نبی قافلہ بحیراتی راہب کے قریب سے گزرا کہ جو قدیم عربیوں سے ایک گربے میں غفلت عبادت تھا اور کتب جہدین کا عالم تھا اور تنہا قافلے اپنے سفر کے دوران اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ تو راہب کی نظریں قافلہ والوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جم کر رہ گئیں۔ جن کی عمر اس وقت بارہ سال سے زیادہ نہ تھی۔

پیغمبر نے تنہا دیہ کے لیے حیران و ششدر رہنے اور گہری اور پڑ معنی فظوں سے دیکھنے کے بعد کہا: یہ بچہ تمہیں سے کس سے تعلق رکھتا ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔

”بھیرا۔“ نے کہا: اسی بچہ کا مستقبل بہت درخشاں ہے، یہ وہی پیغمبر ہے کہ جس کی نبوت و رسالت کی آسمانی کتابوں نے خبر دی ہے اور میں نے اس کی تمام خصوصیات کتابوں میں پڑھی ہیں۔

ابو طالب اس واقعہ اور اس جیسے دوسرے واقعات سے پہلے دوسرے قرائن سے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور معنویت کو سمجھ چکے تھے۔

اہل سنت کے عالم شہرستانی (مصائب عل و غفل) اور دوسرے علماء کی نقل کے مطابق ایک سال آسمان کو اپنے برکت اہل مکہ سے روک لی اور سخت قسم کی غلط سالی نے لوگوں کا رخ کیا تو ابو طالب نے حکم دیا کہ ان کے بھتیجے محمد کو جو ابھی شیرخوار ہی تھے لایا جائے۔ جب بچے کو اس حال میں کہ وہ ابھی پوتلے میں پیٹا ہوا تھا انہیں دیا گیا تو وہ اسے لینے کے بعد قافلہ گعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تفریح و بازی کے ساتھ اس شخص خیر خوار کو تین مرتبہ اوپر کی طرف بلند کیا اور ہر مرتبہ کہتے تھے، پروردگار! اس بچے کو حق کا واسطہ ہم پر برکت والی بارش نازل فرما۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ افق کے کنارے سے بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور مکہ کے آسمان پر چھا گیا اور بارش سے ایسا سیلاب آیا کہ یہ خوف پیدا ہونے لگا کہ کہیں مسجد الحرام ہی ویران نہ ہو جائے۔

اس کے بعد شہرستانی لکھتا ہے کہ یہی واقعہ جو ابو طالب کی اپنے بھتیجے کے بچپن سے اس کی نبوت و رسالت سے آگاہ ہونے پر دلالت کرتا ہے ان کے پیغمبر پر ایمان رکھنے کا ثبوت بھی ہے اور ابو طالب نے بعد میں اشارہ ذیل کی

واقعہ کی مناسبت سے کہے تھے۔

وایمض یستقی الفعام بوجہ — وصال الیتامی عصمة الا وامل
”وہ ایسا روشن چہرے والا ہے کہ باطل اس کی خاطر سے بارش برساتے ہیں وہ یتیموں کی پناہ گاہ
اور یتیموں کے محافظ ہیں“

بلو ذبہ اللہ من الہاشم — ہمو عنده فی صفة و فواضل
”بنی ہاشم میں سے جو پہلے بے ہیں وہ اسی سے پناہ لیتے ہیں اور اسی کے مدد میں نعمتوں اور
امانات سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں“

ومیزان عدل لا یخیس شعيرة — ووزان صدق و ذلہ غیر ہاشم
”وہ ایک ایسی میزان عدالت ہے کہ جو ایک نور برابر بھی اور اصرار نہیں کرتا اور درست کاموں
کا ایسا وزن کرنے والا ہے کہ میں نے کسی شک و شبہ کا خوف نہیں ہے“
تھم سالی کے وقت قریش کا ابوطالب کی طرف متوجہ ہونا اور ابوطالب کا خدا کو آنحضرت کے حق کا واسطہ دینا
شہرستانی کے علاوہ اور دوسرے بہت سے عظیم مورخین نے بھی نقل کیا ہے۔ علامہ امینی نے اسے اپنی کتاب الغدیر
میں ”شرح بخاری“ ”المواہب اللدنیہ“ ”النصائح الکبریٰ“ ”شرح بیۃ النوازل“ ”سیرہ مطہریہ“ ”سیرہ نبویہ“ اور طلبہ اللہ
سے نقل کیا ہے۔

۲۔ اس کے علاوہ مشہور اسلامی کتابوں میں ابوطالب کے بہت سے افعار ایسے ہیں جو بخاری و شریک میں ہیں۔
ان میں سے کچھ اشعار ہم ذیل میں پیش کر رہے ہیں۔

واللہ لن یصلوا الیک بجسمہم — حتی او سدد فی التراب دھینا
”اے میرے جتنے خدا کی قسم جب تک ابوطالب مٹی میں نہ سو جاوے اور نہ کو اپنا بستر بنا لے
دشمن ہرگز ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔“

فاصدح ہامرہ ما علیک غف صفة — و ابشر بذاک و قرمنک عیونا
”لہذا کسی چیز سے نہ ڈرا اور اپنی ذمہ داری اور ماموریت کا ابلخ کر، بشارت دے اور آنکھوں کو
ٹھنڈا کر۔“

و دعوتنی و علمت انک ناصی — و لقد دعوت و کنت شہامینا
”تو نے مجھے اپنے مکتب کی دعوت دی اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تیرا ہدف و مقصد صرف ہند
نصیحت کرنا اور بیدار کرنا ہے، تو اپنی دعوت میں امین اور صحیح ہے۔“

ولقد علمت ان دين محمد (ص) — من خير اديان البرية ديناً
 "میں یہ بھی جانتا ہوں کہ محمد کا دین و مکتب تمام دینوں اور مکتبوں میں سب سے بہتر دین ہے۔
 اور یہ اشعار بھی انہوں نے ہی ارشاد فرمائے ہیں:

المرقدوا ان وجدنا محمداً — رسولاً كموثني خط في اول الكتب
 "اے قریش کی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن علیہ السلام کی شل میں اور مومن علیہ
 اسلام کے مانند خدا کے پیغمبر اور رسول ہیں جن کے آنے کی پیشین گوئی پہلی آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے
 اور ہم نے اسے پایا ہے۔"

وان عليه في العباد محبة — ولا حيف في من خضع الله في الحب
 "خدا کے بندے اُس سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں اور بے خداوند تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے مخصوص کر لیا
 جو اس شخص سے یہ لگاؤ بے موقع نہیں ہے۔"

ابن ابی الہدیہ نے جناب ابوطالب کے کافی اشعار نقل کرنے کے بعد ذکر جن کے مجموعہ کو ابن شہر آشوب نے
 "مشاہدات القرآن" میں مین ہزار اشعار کہا ہے، لکھا ہے:
 ان تمام اشعار کے مطالعہ سے چارے نے کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ ابوطالب اپنے
 جتنی دین پر ایمان رکھتے تھے۔

۳۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی ایسی احادیث بھی نقل ہوئی ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی ان کے خدا کا رچا ابوطالب کے ایمان پر گواہی دیتی ہیں۔ مثلاً ان کے کتاب "ابوطالب مومن قریش کے شہادت کی
 نقل کے مطابق ایک یہ ہے کہ جب ابوطالب کی وفات ہو گئی تو پیغمبر اکرم نے ان کی تشیع جنازہ کے بعد اُس سوگاری کے
 ضمن میں جو اپنے چچا کی وفات کی مصیبت میں آپ کر رہے تھے آپ یہ بھی کہتے تھے:

"طابت له! و اباحالب! و احزننا! حليف! كيف اسلمو عليك يا من ربيتني صغيراً
 و اجبتني كبيراً، و كنت عندك بمنزلة العين من الدقة و الروح من الجسد"

ہائے میرے بابا! ہائے ابوطالب! میں آپ کی وفات سے کس قدر غمگین ہوں۔ کس طرح آپ کی
 مصیبت کو میں بھول جاؤں، اے وہ شخص جس نے پہن میں میری پرورش اور تربیت کی اور مجھے ہونے
 پر میری دعوت پر لبیک کہی، میں آپ کے نزدیک اس طرح محتاجیے آنکھ غار چشم میں اور روح بدن میں۔

۱۔ و ۲۔ خزائن الادب، تاریخ ابن کثیر، شرح ابن ابی الحدید، فتح باری، بحر الادب، تاریخ ابی الفدا، سیرۃ نبوی، ..... (یہ حوالہ ہاتھ لگا
 جلد ۱ کے مطابق درج کئے گئے ہیں)۔

۳۔ "شیخ الاباطح"۔ منقولہ از ابوطالب مومن قریش۔

نیز آپ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ:

”مناجات منو قریش شیت، کیرہد ستمات ابو طالب“۔

ابن قریش اس وقت تک کبھی میرے خلاف ناپسندیدہ اقدام نہ کر سکے جب تک ابو طالب کی وفات نہ ہو گئی۔

۴۔ ایک طرف سے یہ بات مسلم ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کو ابو طالب کی وفات سے کئی سال پہلے یہ حکم مل چکا تھا کہ وہ مشرکین کے ساتھ کسی قسم کا دوستانہ رابطہ نہ رکھیں، اس کے باوجود ابو طالب کے ساتھ اس قسم کے تعلق اور مہر و محبت کا انحصار اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مکتب توحید کا مقدمہ جانتے تھے، اور نہ یہ بات کس طرح ممکن ہو سکتی تھی کہ دوسروں کو تو مشرکین کی دوستی سے منع کریں اور خود ابو طالب سے عشق کی حد تک مہر و محبت رکھیں۔
۵۔ ان احادیث میں بھی کہ جو ابی بیت پیغمبرؐ کے عرق سے ہم تک پہنچی ہیں حضرت ابو طالب کے ایمان و اعتقاد کے بڑی کثرت سے، ایک نظر کرتے ہیں، اگرچہ کیا یہاں نقل کرنا طول کا باعث ہو گا، یہ احادیث منطقی اور عقلی استدلال کی حامل ہیں۔
ان میں سے ایک حدیث یہ چوتھے امام علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے اس میں امام علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا ابو طالب مومن تھے، جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا:

ان هنا قومًا يزعمون انه كافر اس کے بعد فرمایا کہ:-

”واعجبنا كل تعجب، يعظمون علي ابو طالب، وعلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الله ان تعزم مؤمنة مع كافر خيرا آية من القرآن ولا يشك احد ان هاتمة بنت اسد رضي الله تعالى عنها من المؤمنات السابقات فاما لم تزل تحت اهب طالب حتى مات ابو طالب ورضي الله عنه“۔

یعنی تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگ یہ کیوں خیال کرتے ہیں کہ ابو طالب کافر تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ اسی عقیدہ کے ساتھ پیغمبرؐ اور ابو طالب پر امن کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی کئی آیات میں اس بات سے منع کیا گیا ہے (اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ) مومن عورت ایمان لانے کے بعد کافر کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور یہ بات مسلم ہے کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا سابقہ ایمان لانے والوں میں سے ہیں اور وہ ابو طالب کی زوجیت میں ابو طالب کی وفات تک رہیں۔

۶۔ ان تمام باتوں کو چھوڑتے چھوڑتے اگر ہر چیز میں ہی شک کریں تو کم از کم اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں کر سکتے کہ ابو طالب اسلام اور پیغمبر اکرمؐ کے درجہ اول کے حامی و مددگار تھے، ان کی اسلام اور پیغمبرؐ کی حمایت اس درجہ بے

شک ہے کہ اسطابق نقل ابو طالب مومن قریش۔

یہ کتاب البحر و درجہات الرقیقہ نقل از الفہریر جلد ۸۔

ہیجہی جوئی تھی کہ جسے کسی طرح بھی رشتہ داری اور قبائلی تصبات سے نچھی نہیں کیا جاسکتا۔

اس کا زندہ نمونہ شعب ابوطالب کی داستان ہے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ جب قریش نے پیغمبر اکرمؐ اور مسلمانوں کا ایک شدید اقتصادی، سماجی اور سیاسی بانیکاٹ کر دیا اور اپنے ہر قسم کے روابط ان سے منقطع کر لیے تو آنحضرتؐ کے واحد حامی اور مدافع ابوطالب نے اپنے تمام کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا اور پرتین سال تک ہاتھ کھینچے رکھا اور بنی ہاشم کو ایک وزہ کی طرف سے گئے جو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان تھا اور شعب ابوطالب کے نام سے مشہور تھا اور وہاں پر سکونت اختیار کر لی۔ ان کی فداکاری اس مقام تک جا پہنچی کہ قریش کے علوں سے بچانے کے لیے کئی ایک مخصوص قسم کے برقع تیار کرنے کے علاوہ ہر رات پیغمبر اکرمؐ کو ان کے بستر سے اٹھاتے اور دوسری جگہ ان کے آرام کے لیے جیا کرتے اور اپنے فرزند ابیہاشمؓ کو ان کی جگہ پر سلا دیتے اور جب حضرت علیؓ کہتے، بابا جان! میں تو اس حالت میں قتل ہو جاؤں گا تو ابوطالب جواب میں کہتے: میرے پیارے بچے ہر داری اور صبر ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر زندہ موت کی طرف رواں دواں ہے۔ میں نے تجھے فرزند مہربان کا فدیہ قرار دے دیا ہے۔ یہ بات اور بھی طالبؓ توہم ہے کہ جو حضرت علیؓ علیہ السلام باپ کے جواب میں کہتے ہیں کہ بابا جان! میرا یہ کام اس بنا پر نہیں تھا کہ میں راہِ نعمت میں قتل ہونے سے ڈرتا ہوں، بلکہ میرا یہ کام اس بنا پر تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپؐ کو معلوم ہو جائے کہ میں کس طرح سے آپؐ کا اطاعت گزار اور راہِ حق کی نصرت و مدد کے لیے آمادہ و تیار ہوں! ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی شعب کو ایک طرف رکھ کر غیر جانبداری کے ساتھ ابوطالب کے بارے میں تاریخ کی سنہری سطروں کو پڑھے گا تو وہ ابن ابی الحدید شارح منہج البلاغہ کا جملہ بھوکے کہے گا:۔

ولو ابوطالب و ابنتہ ————— لسانہما مثل الذین شہعنا و قاتلنا

فذاک جملۃ آوی و حامی ————— و هذا یغرب جس الحما

”اگر ابوطالب اور ان کا بیٹا نہ ہوتے تو ہر گز دین و مکتب اسلام باقی نہ رہتا اور اپنا قدسید حجاز کرنا۔

ابوطالب تو کہیں پیغمبر کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور علیؓ یغرب (مدینہ) میں حمایت اسلام کی راہ میں گواہ

موت میں ڈوب گئے۔“

۳۷۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا أَلَيْسَتْ نَارُ وَلَا تُكْذِبُ بِأَيِّ

رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

۳۸۔ بَلْ بَدَأَ اللَّهُ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا

نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ○

۱۔ التفسیر جلد ۸ -

۲۔ التفسیر جلد ۹ -

ترجمہ

۲۷۔ اگر تم ان کی حالت (دیکھو جس وقت وہ آگ کے سامنے کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش ہم دوبارہ دنیا کی طرف پلٹ جاتے اور اپنے پروردگار کی باتوں کی تکذیب نہ کرتے اور زمین میں سے ہو جاتے۔
۲۸۔ وہ واقع میں پشیمان نہیں ہیں، بلکہ ان کے وہ اعمال و نیات نہیں وہ پہلے چھپائے ہوئے تھے ان کے ساتھ آشکار ہو گئے (اور وہ وحشت میں پڑ گئے ہیں) اور اگر وہ پلٹ جاتیں تو وہ پھر انہی اعمال کی طرف لوٹ جاتیں گے بن سے انہیں روکا گیا ہے۔ اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔

تفسیر

وقتی اور بے اثر بیداری

گذشتہ دو آیات میں مشرکین کی بہت دھرمی کے کچھ اعمال کی طرف اشارہ ہوا تھا اور ان دو آیات میں ان کے اعمال کے نتائج کا منظر مجسم ہوا ہے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ انہیں کیسا بُرا انجام درپیش ہے اور وہ بیدار ہو جائیں یا کم از کم ان کی کیفیت دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو۔

پہلے فرمایا گیا ہے: اگر تم ان کی حالت جب وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کے سامنے کھڑے ہوں گے دیکھو تو تم تصدیق کرو گے کہ وہ کس دردناک انجام و عاقبت میں گرفتار ہوئے ہیں (وَلَدَرْتُمْ اِذْ وَقَعُوا فِي السَّارِ)۔

وہ اس حالت سے اس طرح متحلب ہوں گے کہ داد و فریاد کریں گے کاش اسی سرافراخت شوم سے نجات اور بُرے کاموں کی تلافی کے لیے دوبارہ دنیا میں پلٹ جاتے، اور وہ ان آیات خدا کی تکذیب نہ کرتے اور زمین کی صف میں قرار پاتے (فَقُلْ لَّوْ اَبْلَسْتُمْ اَمْرًا وَاَنْتُمْ تَكْذِبُ بَايْتًا وَّبَنًا وَتَكُونُ مِنَ الْعَاقِبِينَ)۔

۱۔ اس بنا پر: لو: بمعنی شرط ہے اور اس کی جزا وضاحت کی وجہ سے حذف ہے۔

۲۔ اجماع کو جس کی طرف توجہ کرنا چاہیے یہ ہے کہ: مشہور قرأت کے مطابق دوسری میں ہے: "مرد: ہر شخص کے ساتھ اور" لا نکذب" اور: "تکون" نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ حالانکہ ہر ایک دوسرے پر سطوت میں بلذاق نام ایک بیبا ہونا چاہیے۔ اس کی بہتوں توجہ یہ ہے کہ: "مرد" جزا دہنی ہے اور "لا نکذب" حقیقت میں اس کا جواب ہے اور "واؤ" یہاں منزاہ "خا" کے ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ کتنی کا جواب جب: "خا" کے بعد جزا منصوب ہوتا ہے، قرطبی و زہری، معجم طبری اور ابوالفتح رازی جیسے مفسرین نے اس کی اور وجہ بھی ذکر کی ہیں، لیکن جو کچھ یہاں بیان کیا گیا ہے وہ سب زیادہ واضح ہے اس بنا پر یہ آیت سورہ "نصر" کی آیہ "وہ کے مشابہ ہے جو اس طرح ہے: "وَلَا تَكُونُ مِنَ الْفٰسِقِیْنَ"۔

بعد والی آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ جہولی آرزو ہے بلکہ یہ اس بنا پر ہے کہ اس دنیا میں جو عقائد، مقیمیں اور اعمال انہوں نے چھپا رکھے تھے وہ سب ان کے سامنے آشکار ہو گئے ہیں اور وہ وقتی طور پر بیدار ہوئے ہیں (بل ہذا السہ ما کانفا یخفون من قبل)۔

لیکن یہ پائیدار اور حکم بیداری نہیں ہے، اور مخصوص حالات میں پیدا ہوئی ہے لہذا اگر بغرض محال وہ دوبارہ اس جہاں میں پلٹ بھی جائیں تو انہی کاموں کے پیچھے نکلیں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا (ولورود والعدا والمنا منہواحت)۔ اس بنا پر وہ اپنی آرزو اور دعا میں سہ نہیں ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں (وانہو نھاذبون)۔

چند اہم نکات

۱۔ "بد اللہ" ان کے لیے آشکار ہوا، جسے ظاہراً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقائق کے ایک سلسلہ کو صرف لوگوں سے بلکہ خود اپنے آپ سے بھی مخفی رکھتے تھے جو قیامت کے دن ان پر آشکار ہو جائیں گے اور یہ مقام تعجب نہیں ہے کہ انسان کی حقیقت کو خود اپنے آپ تک سے بھی مخفی رکھے اور اپنے وجدان اور فطرت پر پردہ ڈال دے تاکہ وہ جھوٹا ایمان حاصل کرے۔ وجدان کو فریب دینے کا سلسلہ اور حقائق کو اپنے آپ سے چھپانا، ہم سامعین میں سے ہے کہ جس پر وجدان کی فعالیت سے مربوط بحثوں میں خصوصی غور و فکر کیا گیا ہے۔ مثلاً ہم بہت سے ہوس پرست افراد کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہوس اور اعمال کے شدید نقصان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن اس سبب سے کہ راستہ کے خیال سے اپنے اعمال کو جاری رکھیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس آگاہی کو اپنے اندر ہی چھپانے رکھیں۔

لیکن بہت سے مفسرین نے لفظ "لہ" کی تفسیر کہ طرف تو برکے بغیر آیت کی اس طرح تفسیر کی ہے کہ وہ ایسے اعمال پر مطلق ہو کہ انہیں وہ لوگوں سے مخفی رکھتے تھے (غور کیجئے)۔

۲۔ ممکن ہے کہ جانتے کہ آرزو کرنا کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں جھوٹ یا سچ ہو اور وہ اصطلاح میں "انشاء" کی ایک قسم ہے اور "انشاء" میں جھوٹ یا سچ کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ بہت سے "انشاء" ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کسی فکر کا مفہوم بھی موجود ہوتا ہے، جن میں صدق یا کذب کی گنجائش ہوتی ہے مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری تمنا یہ ہے کہ خدا مجھے بہت سا مال دے تو میں تمہاری مدد کروں۔ یہ ایک آرزو ہے۔ لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر خدا مجھے ایسا مال دیدے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور یہ ایک خبری مفہوم ہے۔ جو ہو سکتا ہے جھوٹا ہو۔ لہذا یہ مقابل جو اس کے بغل اور تنگ نظری سے آگاہ ہے کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اگر خدا تجھے دے بھی دے تو پھر بھی تو سرگزا ایسا نہیں کرے گا (ایسی صورت بہت سے انشائی جملوں میں نظر آتی ہے)۔

۳۔ یہ جو ہم آیت میں پڑھتے ہیں کہ اگر وہ دنیا کی طرف پلٹ جائیں تو دوبارہ وہی کام کرنے لگیں گے، یہ اس بنا پر ہے کہ بہت سے لوگ جس وقت اپنی آنکھ سے اپنے اعمال کے نتائج دیکھتے ہیں، یعنی سر ملہ شہود کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ وقتی طور پر پریشان اور پشیمان ہو کر یہ آرزو کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے اعمال کی تلافی کر سکیں۔ لیکن یہ ندامت

اور پشیمانیاں جو اسی مال شہود اور عمل کا نتیجہ دیکھنے سے مربوط ہیں، ناپائیدار جوتی ہیں جو تمام لوگوں میں یعنی سزاؤں کا سامن کرنے وقت پیدا ہوتی رہتی ہیں لیکن جب شہادت مینی بر حرت ہو جاتے ہیں تو یہ خامیت بھی زائل ہو جاتی ہے اور ساتھ کیفیت پٹ آتی ہے۔

انہی بت پرستوں کی طرح کہ جو سمندر کے سخت طوفانوں میں گرفتار ہونے پر اور خود کو موت اور فنا کے منہ میں ہاتھ جوئے دیکھ کر خدا کے سوا تمام چیزیں بھول جاتے ہیں لیکن جو نبی طوفان رکت ہے اور وہ امن و امان کے ساحل تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر تمام چیزیں اپنی جگہ پٹ آتی ہیں۔

۴۔ اس بات پر بھی توجہ رکھنا چاہیے کہ مذکورہ بالا حالات بت پرستوں کی ایک خاص جماعت کے ساتھ مخصوص ہیں کہ جن کی طرف گذشتہ آیات میں اشارہ ہو چکا ہے یہ نہیں کہ سب بت پرست ایسے تھے۔ لہذا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مامور تھے کہ باقی تمام کو پند و نصیحت کریں، انہیں بیدار کریں اور ہدایت کریں۔

۲۹. وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝
 ۳۰. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۝
 ۳۱. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ ثَلَمُهُ السَّاعَةِ ۖ
 بَفْتَةٍ ۚ قَالُوا يَحْسِرَتْنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ۚ وَهُمْ يَحْمِلُونَ ۖ
 أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۖ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝
 ۳۲. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَشْقُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

ترجمہ

۲۹۔ انہوں نے کہا، اس دنیاوی زندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور ہم ہرگز دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے نہیں جائیں گے۔

۳۰۔ اگر تم انہیں اس وقت دیکھو جب وہ اپنے پروردگار (کی عدالت) کے سامنے کھڑے ہوں گے تو انہیں کہا جائے گا: کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ اس کے جواب میں کہیں گے: جی ہاں: ہمارے پروردگار کی قسم (یہ حق ہے)۔ تو وہ کہے گا: جس بات کا تم انکار کیا کرتے تھے اس کی سزا میں اب عذاب کا مزد چکو۔

۳۱۔ جنہوں نے اٹھائے پروردگار کا انکار کیا مسلمہ طور پر انہوں نے نقصان اٹھایا (اور یہ انکار ہمیشہ رہے گا) یہاں تک کہ قیامت آجائے گی تو وہ کہیں گے: ہائے! فحش کہ ہم نے اس کے بارے میں کوتاہی کی۔ وہ اپنے گنہوں کا (بھاری بوجھ) اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوں گے اور کیسا بڑا بوجھ ہے جو انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہو گا۔

۳۲۔ اور دنیاوی زندگی سوائے کھیل کود کے اور کچھ نہیں ہے اور آخرت کا ٹھکانہ لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگار ہیں۔ کیا تم سوچتے نہیں ہو۔

تفسیر

پہلی آیت کی تفسیر میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ بحث دھرم اور سخت قسم کے مشرکین کی گفتگو کے بعد ہونے والی حالت کی نشاندہی ہے کہ جو قیامت کا منظر دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ دوبارہ دنیا کی طرف پلٹ جائیں اور تلافی کریں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ پلٹ بھی جائیں تو نہ صرف یہ کہ تلافی کی فکر نہیں کریں گے اور اپنے کاموں کو جاری رکھیں گے بلکہ اصلاً دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے اور قیامت کا ہی انکار کر دیں گے اور بڑے تعجب کے ساتھ کہیں گے کہ زندگی تو صرف یہ دنیاوی زندگی ہی ہے اور اب ہم کسی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے نہیں جائیں گے (وقالوا ان ہی الا حیات الدنیا وما نحن بمبعوثین)۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین کے ایک ایسے گروہ کے بارے میں ہے کہ جو معاد کا بالکل ہی انکار کرتے تھے اور یہ ایک جدا بحث پیش کر رہی ہے کیونکہ مشرکین عرب میں ایک ایسی جماعت بھی تھی جو معاد کا عقیدہ نہیں رکھتی تھی جبکہ بعض ایسے لوگ بھی تھے جو کسی نہ کسی طرح معاد پر ایمان رکھتے تھے۔

بعد کی آیت میں قیامت کے دن ان کے انجام کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے قرآن یوں کہتا ہے: اگر تم

۱۔ اس احتمال کے مطابق "وقالوا" عطف ہے "حادوا" پر اور اس احتمال کو تفسیر الزمخشری کے مؤلف نے اختیار کیا ہے۔

اُس وقت نہیں دیکھو کہ جب وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور اُن سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ (ولو تری اذ وقفوا علیہ بھم قال الیس هذا باحق) تو وہ جواب میں کہیں گے: جی ہاں! اس سے پروردگار کی قسم یہ حق ہے (قالوا بلی وریہا)۔

دوبارہ اُن سے کہا جائے گا: پس تم عذاب اور سزا کا مزہ چکھو، کیونکہ تم اسی کا انکار کیا کرتے تھے اور کھڑے تھے (قال هذا عذاب مبعا کمتمہ تحکمون)۔

مسئلہ طور پر (پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا) یہ نہیں ہے کہ خدا کوئی مکان رکھتا ہو بلکہ یہ اس کی سزا کے سامنے کھڑا ہونے کے معنی میں ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے یا یہ عدالت الہی میں حاضر ہونے کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ مخالف کے وقت انسان یہ کہتا ہے کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں۔

بعد ازاں آیت میں معاد و قیامت کا انکار کرنے والوں کے نقصان اور گناہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: وہ لوگ جنہوں نے پروردگار کی طاقات کا انکار کیا ہے مسئلہ طور پر نقصان میں گرفتار ہیں (قد خسر المسلمین کذبوا بلفظہ اللہ)۔

جیسا کہ پہلے اشارتاً بیان کیا جا چکا ہے پروردگار کی طاقات سے مراد یا تو طاقات معنوی اور ایمانی ٹھہری ہے (شہاد باطنی) یا میدان قیامت اور اس کی جزا و سزا کے مناظر سے طاقات ہے۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہ انکار ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہے گا اور یہ صرف اسی وقت تک ہوگا جب آپاٹ قیامت برپا ہو جائے اور وہ ان دشتِ ناک مناظر کا سامنا کریں اور اپنے اعمال کے ناچ اچھی آنکھ سے دیکھ لیں یا اس موقع پر ان کی فریاد بلند ہوگی، ہائے فسوس! ہم نے ایسے دن کے لیے کس قدر کوتاہی کی تھی (حق اذ اجاء فتلو الساعة بقتہ قالوا یا حسرتنا علی ما فیطنا فیہا ہو سامت) سے مراد ہے قیامت کا دن، اور "بقتہ" کا معنی ہے بطور ناگہانی اور آپاٹ کر جس کے وقت کو خدا کے طور اور کوئی نہیں جانتا، واقع ہو جائے گی اور قیامت کے دن کے لیے اس نام (ساعت) کے انتخاب کا سبب یا تو یہ ہے کہ اس گھڑی لوگوں کا حساب بڑی تیزی کے ساتھ انجام پائے گا اور یا یہ اس کے ناگہانی طور پر وقوع پذیر ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ پہلی کی تیزی کے ساتھ لوگ عالم برزخ سے عالم قیامت کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔

"حسرت" کا معنی کسی چیز پر فسوس کرنا ہے لیکن مرب جب زیادہ متاثر ہوں تو خود حسرت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں "یا حسرتنا" گویا حسرت کی شدت و سختی اس قدر ہے جیسے وہ ایک موجود چیز کی شکل میں اُس کے سامنے ہم کھڑی ہے۔

اس کے بعد قرآن کہتا ہے وہ گناہوں کا بوجھ اپنے دوش پر لیے ہوئے ہیں (وہم یحملون اوزارہم علی غلظہم) "اوزار" جمع ہے "وزر" کی جس کا معنی ہے سنگین بوجھ، اور یہاں اس سے مراد گناہ ہیں اور یہ آیت تبسم اعمال کی ایک دلیل بن سکتی ہے کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمرہ دار کی اور جو ابجدی کے بار کی سنگینی مراد ہو، کیونکہ زمرہ داروں کو ہمیشہ بھاری بوجھ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔

اور آیت کے آخر میں فرماتا ہے "کیسا بڑا ابوجہود اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوں گے" اسناد سائز ووت :-
مندرجہ بالا آیت میں منکرین معاد کے خسارے اور نقصان کی کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس بات کی دلیل واضح ہے
کیونکہ معاد پر ایمان رکھنا علاوہ اسی کے کہ انسان کو ہمیشہ کی سعادت بخش زندگی کے لیے آمادہ کرتا ہے اور اسے کمالات
علیٰ و علیٰ کی تحصیل کی دعوت دیتا ہے، آؤ وگیوں اور گنہگاروں کے مقابلہ میں انسان کو کنٹرول کرنے میں بھی گہرا اثر رکھتا ہے۔ ہم
معاد سے مربوط مباحث میں انشاء اللہ انفرادی و اجتماعی نظر سے اسی کے اصلاحی اثر کو وضاحت سے بیان کریں گے۔
اس کے بعد آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی یثیت بیان کرنے کے لیے یوں ارشاد ہوتا ہے،
دنیاوی زندگی سوائے کھیل کود کے اور کچھ نہیں (وما للحیوة الدنیا الا لعب و سہو)۔

اس بنا پر دو لوگ جنہوں نے صرف دنیا سے دل باندھا ہوا ہے اور اسی کے علاوہ اور کسی چیز کے نزوہ خواہش مند
ہیں اور نہ ہی طلبگار ہیں درحقیقت یہ ایسے بوسے باندھے ہیں کہ جنہوں نے عمر کا ایک حصہ کھیل کود میں گزار دیا ہے اور
بہرہیز سے بے خبر رہے ہیں۔

دنیاوی زندگی کو بوجہ لعب سے تشبیہ اس وجہ سے دی گئی ہے کیونکہ عام طور پر کھیل کود کے کام اندر سے خالی اور
بے بنیاد ہوتے ہیں جو حقیقی زندگی کے حق سے دور ہیں۔ زکوٰۃ شکست کھاتے ہیں جنہوں نے فی الحقیقت شکست کھائی
ہے اور نہ ہی وہ شکست یافتہ ہوتے ہیں جنہوں نے بازی کو جیت لیا ہے کیونکہ کھیل کے ختم ہونے پر ہر چیز اپنی جگہ پر
وٹ جاتی ہے۔

اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے یا بزرگ دوسرے کے گرد بیٹھ جاتے ہیں اور کھیل شروع کر دیتے ہیں ایک کو "امیر" اور دوسرے
کو "وزیر" ایک کو چور۔ اور ایک کو قافلہ بناتے ہیں، لیکن تھوڑی سی دیر نہیں گزرتی کہ زکوٰۃ امیر رہتا ہے وزیر، زچور
رہتا ہے اور قافلہ۔

یادداشتیں جو کھیل کود کے طور پر انجام پاتی ہیں ان میں جنگ، عشق یا دشمنی کے مظہر سمجھتے ہیں لیکن گھڑی بھر کے
بعد کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔

دنیا ایک ڈرامے کی طرح ہی ہے کہ جس کے کردار اس دنیا کے لوگ ہیں اور کبھی کبھی یہ بچکانہ کھیل ہمارے
عقل مندوں اور فہیدہ وگوں تک کو بھی اپنے میں مشغول رکھتا ہے، لیکن بہت جلدی کھیل اور ڈرامہ ختم ہونے کا اعلان
ہو جاتا ہے۔

"عجب" (بروزن لڑج) اصل میں مادہ عجب (بروزن عباد) عجب امن اور راتوں کے سنی میں ہے جو بولوں سے
گرتی ہیں اور یہ جو کھیل کو لعب کہتے ہیں اس بنا پر ہے کہ وہ بھی مزے رال کے گرنے کی طرح ہے، جو بغیر کسی مقصد کے
انجام پاتا ہے۔

اس کے بعد آخرت کی زندگی کا اس سے موازنہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: آخرت کا گھر متقی لوگوں کے لیے بہتر ہے
کیا تم فکر نہیں کرتے اور عقل سے کام نہیں لیتے ہو (وللدار اخرة غیر للذین یتقون افلا تعقلون)۔

کیونکہ وہ فنا نہ ہونے والی اور ہمیشہ جیسا کہ زندگی ہے، جس کا جہاں بہت وسیع ہے، اور جس کی سطح بہت ہی اونچی ہے۔ وہ ایک ایسے عالم میں ہے جس کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے نہ کہ بہانے کے ساتھ۔ وہ ایک واقعیت ہے خیال نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا جہاں ہے جس کی نعمتیں درد و رنج کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہیں اور سراسر فانی نعمتیں ہی ہیں جہاں جن میں ذکر تکلیف نہیں ہے۔

چونکہ ان واقعات کو صحیح طور پر سمجھنا دنیا کے قریب دینے والے مظاہر کو پیش نظر رکھتے ہوئے، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے سوا دوسروں کے لیے ممکن نہیں ہے لہذا آیت کے آخر میں روئے سخن ایسے ہی افراد کی طرف ہے۔ ایک حدیث میں جو ہشام بن حکم کے واسطے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، آپ نے یوں فرمایا ہے:

اے ہشام! خدا نے عقلمند لوگوں کو نصیحت کی ہے اور آخرت کے لیے عقل رکھنے والا بنایا ہے، اور کہا ہے کہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے اور کچھ نہیں ہے اور دار آخرت متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے بہتر ہے، کیا تم اپنی عقل اور فکر کو کام میں نہیں لاتے ہو؟

شاید یہ بات ذکر کرنے کی ضرورت نہ ہو کہ ان آیات کا ہدف اور اصل مقصد مادی دنیا کے مظاہر کے ساتھ دل لگانے اور وابستگی اختیار کرنے اور اس کے آخری مقصد کو بھلا دینے کے خلاف جہاد ہے۔ ورنہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو حصول سعادت کا وسیلہ قرار دے لیا ہے وہ حقیقت میں آخرت کے متلاشی ہیں نہ کہ دنیا کے۔

۳۲۔ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ○

۳۳۔ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَآوَدُوا حَتَّىٰ آتَاهُم نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَايِ الْمُرْسَلِينَ ○

ترجمہ

۳۲۔ ہم جانتے ہیں کہ تجھے ان لوگوں کی گفتگو تکلیف کر دیتی ہے (مگر تم غم نہ کھاؤ اور جان لو کہ وہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ وہ ظالم تو آیات خدا کا انکار کرتے ہیں۔

۳۳۔ تمہ سے پہلے پیغمبروں کی بھی تکذیب کی گئی ہے گراںہوں نے اُن تکذیبوں کے مقابل میں صبر کیا اور استقامت سے کام لیا اور اس راہ میں انہوں نے رنج و تکلیف اٹھائی یہاں تک کہ ہماری مدد اُن تک اُن پہنچی (تم بھی اسی طرح رہو اور یہ اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے) اور کوئی چیز اللہ کی سنتوں کو بدل نہیں سکتی اور تمہیں لگژر پیغمبروں کی خبر یہ تو پہنچ ہی گئی ہیں۔

تفسیر

مصلحین کے راستے میں ہمیشہ مشکلات رہی ہیں

اس میں شک نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے اور فکری مبارزات میں جو وہ ہٹ دھرم اور سخت ملکہ کے ساتھ رکھتے تھے بعض اوقات ان کی ہٹ دھرمی سے اور اپنی باتوں سے اُن کی روح میں اثر نہ ہونے سے اور بعض اوقات ان کی اُن غیر مناسب نسبتوں سے جو وہ حضرت کی طرف دیتے تھے ٹھیک اور اندوہناک ہو جاتے تھے۔ خداوند تعالیٰ بارگاہِ قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کو ایسے مواقع پر نشانی اور دلاسا دیا کرتا تھا کہ آنحضرتؐ زیادہ گربوشتی اور مہربان استقامت کے ساتھ اپنے پروگرام میں مشغول رہیں۔ انہی میں سے مندرجہ بالا آیات بھی ہیں پہلی آیت میں فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تمہیں محزون و غموم کر دیتی ہیں (فَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّهُ يُحْزِنُنَا الَّذِي يَقُولُونَ)۔

لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری تکذیب نہیں کہتے وہ تو درحقیقت ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ لہذا ان کے اصل مخالفت تو حقیقت میں ہم ہیں نہ کہ تم (فَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّهُ يُحْزِنُنَا الَّذِي يَقُولُونَ)۔ اور اس بات کی نظر ہمارے درمیان گنجلو میں بھی نظر آتی ہے جبکہ بعض اوقات بزرگ شخصیت اپنے نمائندہ کی ناراضی ہونے کے وقت اُس سے کہتی ہے کہ تم کوئی غم نہ کرو یہ اصل میں تو انہوں نے میری مخالفت کی ہے لہذا اگر کوئی مشکل پیدا ہوگی تو وہ میرے لیے ہوگی نہ کہ تمہارے لیے اور اس طرح سے وہ شخصیت اس کی تسلی و تسخیر کے اسباب مہیا کرتی ہے۔

زیر نظر آیت میں منسٹری نے کچھ اور احتمالات بھی پیش کیے ہیں۔ لیکن ظاہر مفہوم وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔

یہ احتمال بھی ایک جہت سے قابل ملاحظہ ہے کہ آیت سے مراد یہ ہے کہ تیرے مخالفین حقیقت میں تویر سے صدق و راستی کے معتقد ہیں اور تیری دعوت کے حق ہونے میں شک نہیں رکھتے اگرچہ ان کے منافع خطرے میں پڑ جاتے کا خوف ان کے لیے حق کو تسلیم کرنے میں مانع ہو جاتا ہے یا تعصب اور ہٹ دھرمی اسے قبول کرنے کی اجازت

نہیں دیتی۔

تواریخ اسلامی سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سخت ترین دشمن تک باطناً آپ کی صداقت اور راست بازی کے متقصد تھے۔ ان میں سے ایک یہ واقعہ ہے کہ ایک دن ابو جہل نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت کی اور آپ سے مصافحہ کیا تو کسی نے اس پر اعتراض کیا، تاہم اس شخص سے مصافحہ کیوں کر رہے جو۔ اس نے کہا: خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ پیغمبر ہے لیکن کیا ہم کسی زمانے میں۔ عداوت۔ کے تابع ہو چکے ہیں۔ یعنی اس کی دعوت کو قبول کرنا اس بات کا سبب بن جانے لگا کہ ہم ان کے قبیلہ کے تابع ہو جائیں، اور یہ بھی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک رات ابو جہل، ابوسفیان اور انفس بن شریح جو مشرکین کس کے سردار اور رئیس تھے یہی سے ہر ایک ایسے منہی طریقے سے کہ کوئی شخص ان کی طرف متوجہ نہ ہو، یہاں تک کہ یہ تینوں افراد بھی ایک دوسرے کی حالت سے باخبر نہیں تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سننے کے لیے ایک گوشہ میں چھپ کر بیٹھ گئے اور یہی تک آیات قرآن کی تلاوت سنتے رہے۔ جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو وہاں سے چلتے بنے لیکن اتنے وقت راستہ میں ایک دوسرے کا آنا سامنا ہو گیا تو ہر ایک اپنا نذر دوسرے سے بیان کرنے لگا۔ پھر انہوں نے عہد کیا کہ اب دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے کیونکہ اگر قریش کے جوانوں کو اس بات کی خبر ہو گئی تو یہ بات ان کے غم کی طرف جھکاؤ کا سبب بن جائے گی۔

دوسری رات اس گمان سے کہ اس کے ساتھی اس رات نہیں آئیں گے ہر ایک آیات قرآن سننے کی غرض سے پیغمبر کے گھر کے قریب یا مسلمانوں کے مجمع کے قریب آ گیا۔ لیکن صبح ہوتے ہی پھر ان کا راز ایک دوسرے پر فاش ہو گیا اور ایک دوسرے کا سرزنش اور ملامت کرنے لگے اور نئے سرے سے عہد و پیمان باندھا کہ یہ آخری بار ہے۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ یہ کام ہمیں رات پھر دہرایا گیا۔ جب صبح ہوئی تو انفس بن شریح اپنا مصائبے ہوئے ابوسفیان کی تلاش میں نکلا اور اس سے کہنے لگا: مجھے صاف صاف بتا کہ تباران باتوں کے بارے میں جو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا: خدا کی قسم کچھ چیزیں تو میں نے ایسی سنی ہیں جنہیں میں نے ابھی طرح جان لیا ہے اور ان کا مقصد و مضمون ابھی طرح سمجھ لیا ہے لیکن کچھ ایسی آیات بھی سنی ہیں جن کا معنی و مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا۔ انفس نے کہا: خدا کی قسم میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں اس کے بعد وہ اعجاز اور ابو جہل کی تلاش میں گیا اور یہی سوال اس سے کیا کہ ان باتوں کے بارے میں جو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا: تو کیا سنا چاہتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم اور اولاد عبد مناف سرداری کے حصول میں ایک دوسرے کے رقیب ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی اس غرض سے کر کہیں پیچے ذرہ جاتیں کھانا کھلایا، انہوں نے سواریاں بخشیں تو ہم نے بھی سواریاں بخشیں، انہوں نے اور دوسری عنایات کیں تو ہم نے بھی اور دوسری عنایات کیں تو اس طرح سے ہم ایک دوسرے کے دوش بدوش تھے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں پیغمبر ہے کہ جس پر آسمانی وحی نازل ہوتی ہے لیکن اب ہم اس امر میں ان کی رقابت کس طرح کر سکتے ہیں؟ واللہ! مؤمن بہ اہذا ولا ننصدقہ۔ خدا کی قسم ہم کسی بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور خدا اس کی تصدیق کریں گے، انفس کہتا ہو گیا اور اس کی مجلس سے نکل گیا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن انس بن شریحؓ کا ابو جہل سے آمنہ سامنا ہو گیا جب کہ وہاں پر اور کوئی نہ تھا آدمی موجود نہیں تھا۔ تو انس نے اس سے کہا: سچ بتاؤ محمدؐ سچا ہے یا جھوٹا۔ قریش میں سے کوئی شخص سوا میرے اور میرے یہاں موجود نہیں ہے جو جہاں بھی باتوں کو سنے۔

ابو جہل نے کہا: وہاں بے جو تجھ پر خدا کی قسم! وہ میرے عقیدے میں سچ کہتا ہے اور اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن اگر یہ اس بات کی بنا ہو جائے کہ محمدؐ کا خانہ ان سب پیڑوں کو اپنے قبضہ میں کرے۔ سچ کا پرہیز، حاجیوں کو پانی پلانا، کعبہ کی پرودہ داری اور مقام نبوت تو باقی قریش کے لیے کیا باقی رہ جائے گا۔

ان روایات اور ان ہی جیسی دوسری روایات سے ظہور ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے سخت ترین دشمن باطلہ آپ کی سچائی کے معترف تھے لیکن قبائلی رقابتیں اور اسی قسم کی دوسری باتیں انہیں اجازت نہیں دیتی تھیں یا وہ اس بات کی جرأت نہیں رکھتے تھے کہ باقاعدہ ایمان لے لیں۔

البتہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس قسم کا باطنی افتقاد بسبب ملک روح تسلیم کے ساتھ نہ ملا جو کسی قسم کا اثر نہیں رکھتا اور انسان کو اپنے منہ میں کے زمرہ میں قرار نہیں دیتا۔

بعد والی آیت میں، اس قسم کی تکمیل کے لیے گزشتہ آیات کے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: یہ امر صرف تیری ذات کے ساتھ ہی متعلق نہیں ہے بلکہ تجھ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں ان کی بھی اسی طرح سے تکذیب کی جاتی تھی (وَلَقَدْ كَذَّبْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ)۔

لیکن ان انبیاء نے ان تکذیبوں اور تکلیفوں کے مقابل میں پامردی اور استقامت دکھائی یہاں تک کہ جہاں تک نصرت ان کو پہنچی اور آخر کار وہ کامیاب ہوئے (فَصَبِرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا) اور (وَأَسْقِئْنَا لَهُم مِّنْ صُرَاتِنَا) اور یہ ایک سنت الہی ہے کہ جسے کوئی چیز دگرگوں نہیں کر سکتی (وَمَا يَسْخَرُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ)۔

اس بنا پر تم بھی ان تکذیبوں اور آزاروں اور سخت اور سخت و محرم دشمنوں کے حملوں کے مقابلے میں صبر و استقامت سے کام لو اور یہ جان لو کہ اسی سنت کے مطابق خداوند تعالیٰ کی امداد اور پروردگار عالم کے لیے انتہائی طاقتور نہیں حاصل ہوں گے اور آخر کار تم بھی ان سب پر کامیابی حاصل کرو گے اور وہ خبریں جو گزشتہ پیغمبروں کے حالات کی تجھ تک پہنچی ہیں کہ انہوں نے مخالفتوں اور شدائد کے مقابلے میں کس طرح صبر و تحمل کیا اور کامیاب ہوئے، وہ تمہارے لیے ایک واضح درس و نشان گواہ ہیں (وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبِیِّ الْعَرَبِ مَسَلٰی)۔

درحقیقت، اوپر والی آیت ایک بنیادی کیر کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور وہ کیر یہ ہے کہ ہمیشہ معاشرے کے صالح رہنما جو پست افکار اور معاشرے میں پھیلی ہوئی غلط رسومات اور خرافات کے مقابلے میں اصلاحی پروگرام پیش کرنے اور صحیح راہ دکھانے کے لیے قیام کرتے ہیں، انہیں ایسے منافع خور اور دروغ گو لوگوں کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا

۱۔ مندرجہ بالا روایات تفسیر المنار اور مجمع البیان سے اس آیت کے ذیل میں بیان کردہ تفسیر سے لی گئی ہیں۔

تھا کہ جن کے منافع اس جدید دین و مذہب کی ترقی سے خطرے میں پڑ جاتے تھے۔

وہ اپنے بڑے مقاصد کی پیش رفت کے لیے کسی بھی بات کی پڑاؤ نہیں کرتے تھے اور تمام حربے مثلاً ٹکڑب
کا حربہ، تہمت کا حربہ، مامصرۃ اجتماعی کا حربہ، تکلیفیں اور دکھ پہنچانے کا حربہ، قتل کرنے اور لوٹ مار کرنے کا حربہ، فریب
وہ ہر وسیلے کو کام میں لاتے تھے لیکن حقیقت اپنی اُس جذب و کشش اور گہرائی کے ذریعہ جو اُس کے اندر ہوتی ہے۔
سنتِ الہی کے مطابق۔ آخر کار اپنا کام کرے گی اور راستے کے یہ تمام کانٹے ایک ایک کر کے سب ختم ہو جائیں گے۔
لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ اس کامیابی کی بنیادی شرط بردباری، مقاومت، پامردی اور استقامت ہے۔

قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں سنن کو "کلمات اللہ" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ "کلم و کلام" دراصل
ایک ایسی تاثیر کے معنی میں ہے کہ جو آنکھ یا کان سے محسوس ہو سکے "کلم" تاثرات معنی کے معنی میں ہے اور "کلام" اُن تاثرات
کو کہتے ہیں جو کانوں سے محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں وسعت پیدا ہو گئی اور اب "الفاظ اللہ" کے علاوہ معانی
پر بھی "کلم" کا لفظ بولا جانے لگا ہے۔ یہاں تک کہ "حقیقہ" "مکتب" اور "روش و سنت" پر بھی بولا جاتا ہے۔

۳۵۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ امْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا
فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ
عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

۳۶۔ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ شَرًّا
إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝

ترجمہ

۳۵۔ اور اگر تم پر ان کا اعراض (دروغ دانی) کرنا گراں ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں نقب لگا کر یا آسمان میں
پیڑھی لگا کر۔ (اور زمین و آسمان کی گہرائیوں میں جستجو کرو) تاکہ کوئی آیت (یا دوسری کوئی اور نشانی) ان کے
یہ لاسکو (لیکن یہ جان لو کہ یہ ہٹ دھرم پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے) لیکن اگر خدا چاہے تو انہیں (جبراً) ہدایت
پر جمع کر سکتا ہے لیکن جبری ہدایت کا کیا فائدہ ہے، پس تم برگزباہوں میں سے نہ ہونا۔

۳۶۔ صرف وہ لوگ (نیری دعوت) قبول کرتے ہیں جو سننے والے کان رکھتے ہیں۔ لیکن مڑے (اور وہ لوگ جو
روح انسانی ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں ایمان نہیں لائیں گے اور) خدا انہیں (قیامت کے دن) بھول کرے

گا پھر وہ اس کی طرف پلٹ جائیں گے۔

تفسیر

زندہ تمام رے

یہ دونوں آیات ان آیات کا تیسریں جو پیغمبر کو تسلی کے سلسلے میں گذشتہ آیات میں گزر چکی ہیں۔ چونکہ فکر و رویہ پیغمبر مشرکین کی گمراہی اور ہٹ دھرمی سے زیادہ دھمکی اور پریشان حالی اور آپ چاہتے تھے کہ جیسے بھی ہو سکے انہیں یمنین کی صف میں کھینچ لائیں، خدا فرماتا ہے: اگر ان کا اعراض درود گردانی تیرے لیے زیادہ سخت اور گراں ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین کو پھاڑ ڈالو اور اس میں نقب لگا دو اور صبر کرو، یا آسمان پر کوئی سیزمی لگا دو اور اطراف آسمان کی بھی بستہ کر دو اور ان کے لیے کوئی اور آیت یا کوئی دوسری مثالی تکلیف کر کے دے سکو تو آؤ لیکن یہ جان لو کہ وہ اس قدر ہٹ دھرم ہیں کہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے (و ان کان کبر عیبت اعراضہم فان استطعت ان یتبطلوا ففانی ان ھم من اولئنا فی السماء فتتسلطہم رایۃ)۔

”نقص“ اصل میں نقب اور زمین کے نیچے کے راستوں کے معنی میں ہے اور اگر منافق کو منافق کہا جاتا ہے تو وہ بھی اسی مناسبت کی وجہ سے ہے کہ وہ ظاہری راہ و روش کے علاوہ اپنے لیے ایک خفی راہ و روش بھی رکھتا ہے اور سلمہ سیزمی کے معنی میں ہے۔

خداوند تعالیٰ اس جملہ کے ذریعہ اپنے پیغمبر کو یہ بھار رہا ہے کہ تمہاری تعلیمات، دعوت اور سعی و کوشش میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے بلکہ نقص و عیب ان کی طرف سے ہے انہوں نے یہ پختہ امداد کر رکھا ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کریں گے۔ لہذا کسی قسم کی کوئی کوشش ان پر اثر نہیں کرتی تو تم پریشان نہ ہو جاؤ۔

لیکن اس بنا پر کہ کسی کو یہ تو جہ نہ ہو جائے کہ خدا میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ ان سے اپنی بات کو تسلیم کرائے بلکہ خدا فرماتا ہے اگر خدا چاہے تو وہ ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا ہے، یعنی وہ تیری دعوت کے سامنے ان کا تسلیم غم کرائے انہیں حق اور ایمان کا اعتراف کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے (و لو شاء لمدنجمہم علی الہدی)۔

لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس قسم کا جبری ایمان بے فائدہ ہے۔ انسان کی فطرت میں حصول کمال کے لیے اختیار اور آزادی ارادہ ہی بنیاد ہوتے ہیں۔ یہ آزادی ارادہ ہی ہے کہ جس کی وجہ سے مومن کی کافر سے، نیک کی بد سے، امانت دار کی غافل سے، سچے کی جھوٹے سے قیمت پہچانی جاتی ہے، ورنہ جبری ایمان و تقویٰ سے اچھے اور بُرے کے درمیان کسی قسم کا فرق باقی نہیں رہے گا اور یہ مغایہ جبر کی صورت میں اپنی قدر و قیمت بالکل کھو بیٹھتے ہیں۔

۱۔ حقیقت میں ان استطاعت کا بلا شرط ہے اور اس کی تقدیر اس طرح ہے۔ ان استطاعت..... فا فعلوا لھنھم لا یؤمنون۔

اس کے بعد کہتے ہیں یہ باتیں ہم نے تجھ سے اس لیے کہی ہیں کہ کہیں تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ یعنی بیتاب نہ ہو، مبرا و استقامت کو ہاتھ سے نہ دے اور ان کے کفر و شرک پر اتنا دکھی نہ ہو، اور یہ جان لو کہ راستہ تو وہی ہے کہ جس پر تم چل رہے ہو (فلذالکون من الجاہلین)۔

اس میں شک نہیں ہے کہ پیغمبرانِ حق کو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے لیکن خداوند تعالیٰ یاد دہانی اور تسلی کے طور پر اپنے پیغمبر کے لیے ان الفاظ کو دہرا رہا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ ہم کسی ایسے شخص کو جس کا بیٹا مر گیا ہو یوں کہتے ہیں کہ ہم نہ کھاؤ، دنیا فنا کی جگہ ہے، سب ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس کے علاوہ تم تو ایسی جوان ہو، تھماری اور بھی اولاد ہو جائے گی، لہذا زیادہ بیتاب نہ ہو۔

مسئلہ طور پر اور دنیا کا فانی ہونا یا اس کا جو ان ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اس پر پوشیدہ ہو، یہ تمام باتیں اس سے صرف یاد دہانی کے طور پر کہی جاتی ہیں۔

باوجود اس کے کہ اوپر والی آیت جبر کی نفی کرنے والی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، بعض مفسرین جیسے فخر الدین رازی نے اسے مسلک جبر کی دلیلوں میں سے ایک دلیل سمجھا ہے اور وہ نقطہ (ولو شاء.....) کا سارا لیتے ہوئے کہتا ہے: اس آیت سے ظہور ہوتا ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ کفار ایمان لائیں۔

احالانکہ وہ اس سے (غافل ہیں کہ مشیت و ارادہ اوپر والی آیت میں مشیت و ارادہ اجباری ہے یعنی خدا یہ نہیں چاہتا کہ لوگ جبر سے اور زبردستی ایمان لائیں بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی رضا و رغبت اور اپنے ارادہ سے بطوری ایمان لائیں۔ اس بنا پر یہ آیت جبر یوں کے حقیقہ کی نفی پر واضح گواہ ہے۔

بعد والی آیت میں اس موضوع کی تکمیل اور پیغمبر کی مزید دلجوئی اور تسلی کے لیے کہتا ہے کہ جو لوگ سننے والے کھن رکھتے ہیں وہ تیری دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اس پر ایک کہتے ہیں (استجب الذین یسمعون)۔

لیکن وہ لوگ جو ملامتوں کی صفت میں شامل ہیں وہ ایمان نہیں لاتے یہاں تک کہ خدا انہیں قیامت کے دن اٹھائے اور وہ اس کی بارگاہ میں نہ لیں (والموتی یبعثہم اللہ مشد المید یرجمون)۔

وہ ایسا دن ہے کہ قیامت کے منظر دیکھ کر وہ ایمان لے آئیں گے لیکن ان کا اس وقت ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا کیونکہ یہ عظیم منظر دیکھ کر جو لوگ ایمان لائیں گے ان کا یہ ایمان ایک قسم کا اضطرابی ایمان ہوگا۔

شاید اس بات کے وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہو کہ "موتی" سے مراد اوپر والی آیت میں مہمانی طور پر مردے نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد باطنی و معنوی مردے ہیں کیونکہ ہم دو قسم کی موت و حیات رکھتے ہیں، ایک حیاتِ موتِ مادی ہے اور دوسری موت و حیاتِ معنوی۔ اسی طرح شہنائی اور بینائی بھی دو قسم کی ہے ایک مادی اور دوسری

ملہ ترکیب کی نظر سے "الموتی" بتدا ہے اور "یبعثہم اللہ" اس کی خبر ہے اور یہ جو کہتا ہے کہ وہ مردوں کو بھوٹ کرے گا اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی قسم کی تبدیلی ان کے حالات میں پیدا نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ وہ قیامت میں بھوٹ ہوں گے اور حقیقی کو دیکھیں گے۔

معنوی۔ اسی دلیل سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے اشخاص کے بارے میں کہ جو آنکھیں بھی رکھتے ہیں کان بھی رکھتے ہیں یا تندرہ عالم تو ہیں لیکن وہ حقائق کو نہیں سمجھتے رکھتے ہیں کہ وہ اندھے بہرے میں یا بالکل مردہ ہیں، کیونکہ جو دراصل ایک بینا دشمن یا ایک زندہ انسان سے ہونا چاہیے وہ حقائق کے سامنے نہیں دکھاتے۔ قرآن مجید میں ایسی غیرات کثرت سے نظر آتی ہیں اور ان میں ایک خاص کشش پائی جاتی ہے بلکہ قرآن حیات مادی اور ظاہری زندگی کو جس کی نشانی صرف کھانا، سونا اور سنگ مینا ہے، کچھ اہمیت نہیں دیتا۔ وہ ہمیشہ حیات معنوی و انسانی پر جو ضروری و جوابدہتی اور احساس و درد اور بیداری و آگاہی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، انحصار کرتا ہے۔

اس نکتہ کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ انسانی دانشورانی اور معنوی موت خود ان کی اپنی وجہ سے ہے۔ وہ خود ہی دو لوگ ہیں کہ جو بار بار گن و کرنے اور اس پر اصرار اور بہت دھرمی کرنے کے سبب سے اس مرحلہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے جیسا کہ اگر کوئی انسان ایک مدت تک اپنی آنکھ کو بند کیے رکھے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی بینائی اور فکر کو گموا بیٹھے گا اور شاید ایک روز بالکل اندھا ہو جائے۔ جو اشخاص اپنے دل کی آنکھوں کو حقائق کی طرف سے بند کر لیں تو وہ تندرہ و کجا اپنی معنوی بصارت کی قوت کو زائل کر دیں گے۔

۳۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

ترجمہ

۳۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی نشانی (اور معجزہ) اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر کیوں نازل نہیں ہوتا، تم کہہ دو کہ خداوند تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کرے لیکن ان میں سے اکثر کو اس کا علم نہیں ہے۔

تفسیر

اس آیت میں مشرکین کی بہانہ جوئیوں میں سے ایک بہانہ جوئی کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ جب سرورِ ابراہیم قریش میں سے کچھ قرآن کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے تو پیغمبر سے کہنے لگے کہ ابنِ باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تم سچ کہتے ہو تو عصائے موسیٰ اور تاقہ صلیح جیسے معجزات ہمارے لیے آؤ۔ قرآن اس بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی نشانی اور معجزہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر کیوں نازل نہیں ہوا؟

لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ

یہ بات واضح ہے کہ وہ یہ تجویز حقیقت کی تلاش کے لیے پیش نہیں کرتے تھے کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کافی مقدار میں معجزات لائے تھے اور اگر قرآن کے علاوہ جو مضامین عالیہ پر مشتمل ہے۔ آپ کے پاس اور کوئی معجزہ نہ بھی ہوتا تو وہی قرآن جو انہیں کئی آیات میں باقاعدہ مقابلے کی دعوت دے چکا تھا اور اصطلاح کے مطابق انہیں چیلنج کر چکا تھا، وہی آپ کی نبوت کے اثبات کے لیے کافی تھا لیکن یہ ابوابوس بہانہ جو ایک طرف سے یہ چاہتے تھے کہ قرآن کی تحقیر کریں اور دوسری طرف سے پیغمبر کی دعوت قبول کرنے سے روگردانی کریں۔ لہذا آپ درپے نہ تھے معجزہ کی درخواست کرتے تھے اور مسئلہ طور پر اگر پیغمبران کی درخواست کو تسلیم بھی کہتے تو خدا سمجھیں۔

کہہ کر سب کا انکار کر دیتے۔ جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ لہذا قرآن ان کے جواب میں کہتا ہے: خداوند تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی ایسی نشانی اور معجزہ (کہ جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو) اپنے پیغمبر پر نازل کرے اقل ان الله قادر على ان ينزل آية ان لم يكن اس میں ایک ایسا اشکال ہے کہ جس سے تم بے خبر ہو اور وہ یہ ہے کہ اگر اس قسم کے تقاضوں پر جو تم ہسٹ وصری کی بنا پر کرتے ہو، بات مان لی جائے اور تم پھر بھی ایمان نہ لاؤ تو تم سب کے سب خداوند تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو کر نابود ہو جاؤ گے۔ کیونکہ یہ پروردگار عالم کی بارگاہ اقدس میں اور اس کے بھیجے ہوئے رسول اور اس کے آیات و معجزات کی انتہائی بے حرمتی ہے لہذا آیت کے آخر میں فرماتا ہے: لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، لیکن اکثر ہمدانیوں۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

جیسا کہ تفسیر مجمع البیان سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں پہلے بعض منافقین اسلام نے اس آیت کو دست و پا کر دیتے ہوئے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا کیونکہ جس وقت کفار ان سے معجزہ دکھانے کا تقاضا کیا کرتے تھے تو وہ ان سے صرف اتنا کہنے پر ہی قناعت کیا کرتے تھے کہ خدا ہی ایسی چیز پر قدرت رکھتا ہے لیکن تمہاری اکثریت نہیں جانتی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ متاخرین میں سے بعض مکینے والوں نے بھی یہی پُرانا افسانہ دہرایا ہے اور اپنی تحریروں میں اسی پُرانے اعتراض کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔

جواباً عرض ہے کہ:

پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قبل و بعد کی آیات کا ٹھیک طور پر مطالعہ نہیں کیا ہے اور یہ غور نہیں کیا کہ یہاں پر ان ہسٹ وصرم لوگوں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے جو کسی طرح بھی حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب اگر پیغمبر نے ان کے تقاضا کو پورا نہیں کیا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ ورنہ قرآن میں یہ کہاں ہے کہ حق کی جستجو اور حق کی طلب کرنے والے افراد نے پیغمبر سے معجزہ کا تقاضا کیا ہو اور آپ نے ان کی خواہش کو رد کر دیا ہو۔ اسی سرور انعام کی آیہ ۱۱۱ میں اسی قسم کے ہسٹ وصرم افراد کے سلسلہ میں ہے:

• وَلَوْ أَنَّ خُلَاقَهُمْ تَعْلَمُونَ أَسْمَاءَهُمْ لَخَرَفُوا عَلَىٰ أَصْفَادِهِمْ وَلَخَلَقُوا لَهُمْ لُجْنًا مَّا كَانُوا يُدْرِكُونَ

دوسری بات یہ ہے کہ بیسیا کہ اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے یہ مطالبہ سردارانِ قریش کی ایک جماعت کی طرف سے تھا اور انہوں نے قرآن کریم کی تحقیر اور اس سے بے پرواہی جتلتے ہوئے اس قسم کا مطالبہ کیا تھا اور یہ بات مسلم ہے کہ پیغمبر ایسے تقاضوں کے سامنے جن کا سرچشمہ ایسے اسباب ہوں نہ نہیں جھکا سکتے۔

تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں انہوں نے تو یہاں قرآن کریم کی باقی تمام آیات کو اپنی نگاہ سے دور کر رکھا ہے کہ کس طرح قرآن نے خود ایک بارودانہ معجزہ کے طور پر اپنا تعارف کروایا ہے اور بارہا منافقین کو مقابلے کی دعوت دیتا رہا ہے اور ان کے ضعف و ناتوانی کو آشکار کر چکا ہے۔

مترجمین نے سورۃ اسراء کی پہلی آیت کو بھی بھلا دیا ہے جو سربراہی ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ایک ہی بات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گیا۔

چوتھی بات یہ ہے کہ یہ بات باور نہیں کی جاسکتی کہ قرآن انبیاء و مرسلین کے معجزات اور غارقِ عادت سے بڑھ کر اور پیغمبر اسلامؐ کے کہیں تمام انبیاء کا نام نہ ہوں، سب سے افضل و برتر ہوں اور میرا دین بالاترین دین ہے لیکن حق کے متشابہوں کے لیے کہتے ہیں جو وہ بھی اپنی طرف سے نہ دیکھ سکے۔ کیا اسی صورت میں غیر جانبدار حقیقت طلب افراد کے لیے اس کی دعوت میں نقطہ ابہام پیدا نہیں ہوگا۔

اگر ان کے پاس کوئی معجزہ نہ ہوتا تو ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ دوسرے انبیاء کے معجزات کا بالکل ہی نام تک نہ دیتے تاکہ وہ اپنے پروردگار کی توجیہ کر سکیں اور اپنے آپ پر کیے جانے والے اعتراضات کے راستوں کو بند کر دیں، اور یہ بات کہ وہ بر ملا طور پر کھلے دل کے ساتھ اپنے دوسروں کے معجزات بیان کر رہے ہیں اور موسیٰ بن عمران، عیسیٰ بن مریم، ابراہیم، صالح اور نوح کے غارقِ عادت کام اور معجزات کو ایک ایک کر کے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ اپنے معجزات کی طرف سے کاغذ مٹاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تواریخ اسلام، معتبر روایات اور بیچ ابھرنے میں پیغمبر اکرمؐ سے مختلف قسم کے معجزات نقل ہوئے ہیں کہ جن کا مجموعہ حدیث و اقوال کو پہنچا ہوا ہے۔

۳۸۔ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلِيْرٍ يَطْيُرُ يَجْعَلُ لَهَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

أَمَّا لَكُمْ مَّا فَطَرْتُمَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ○

۳۸۔ کوئی زمین میں چلنے والا جانور اور کوئی دوپروں سے اڑنے والا پرندہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ تمہاری طرح کی

لے۔ آیت کا منہم یہ ہے اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی نازل کرتے اور مژدے لگا ان سے باتیں کرنے لگتے اور تمام چیزوں کا کردار درگاہ ان

کے پاس لکھا رکھتے تو یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ (مترجم)

امت ہیں۔ ہم نے سی چیز کو اس کتب میں فرو گذاشت نہیں کیا ہے پھر وہ سب کے سب اپنے پروردگار کی طرف مشور ہوں گے۔

تفسیر

چونکہ یہ آیت وسیع مباحث اپنے پیچے رکھتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ پہلے آیت کے الفاظ کے معانی اور پھر اس کی اجمالی تفسیر ذکر کر کے، پھر باقی مباحث کو بیان کریں۔

”دَابَّةٌ“ ”دیبب“ کے مادہ سے آہستہ چلنے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے کے معنی میں ہے عام طور پر زمین پر چلنے والے سب جانوروں کو دابہ کہا جاتا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ غنیمت اور جنل غور کو ”دیبوب“ کہا جاتا ہے اور مدینہ میں وارد ہوا ہے،

”لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دِيبُوبٌ“

کبھی جنل غور جنت میں نہیں جائے گا۔

یہ بھی اسی لحاظ سے ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دو افراد کے درمیان آمد و رفت کرتا ہے تاکہ انہیں ایک دوسرے سے بدبین اور بدظن نہ کرے۔

”طائُر“ ہر قسم کے پرندے کو کہا جاتا ہے۔ ابتر چونکہ بعض مواقع پر ایسے امور منوی اور معانی پر بھی جویش و اشتیاق اور پرواز کرتے ہیں، یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ لہذا ازیر بکشت آیت میں اس لحاظ سے کنگاہ صرف پرندوں پر مرکوز ہے (میطیر بجننا حبیہ) یعنی ”پنے دو پروں کے ساتھ اڑتا ہے“ کے بلا کا اضافہ کیا گیا ہے۔

”امم“ جمع ہے ”امت“ کی اور امت کا معنی ہے ”وہ جماعت جو ایک قدر مشترک رکھتی ہو“ مثلاً ان کا دین ایک ہو یا زبان ایک ہو یا صفات اور افعال ایک جیسے ہوں۔

”مُحْشَرُونَ“ ”محشر“ کے مادہ سے جمع کرنے کے معنی میں ہے لیکن قرآن میں عام طور پر روز قیامت کے اجتماع پر یہ لفظ بولا جاتا ہے خصوصاً جب اس کے ساتھ ”ای دہبہ“ کا ضمیر ہو۔

گذشتہ آیات مشرکین کے بارے میں بحث کر رہی تھیں اور انہیں اس انجام کی طرف جو انہیں قیامت میں پیش آئے گا متوجہ کر رہی تھیں۔ اب یہ آیت تمام زندہ موجودات اور تمام قسم کے حیوانات کے عام محشر و نشر اور قیامت میں اٹھنے کا بیان کر رہی ہے۔ پہلے فرمایا گیا ہے: ”کوئی زمین پر چلنے والا جانور نہیں اور کوئی دو پروں سے اڑنے والا پرندہ نہیں مگر یہ کہ وہ بھی تمہاری طرح کی امت ہیں“ (وَمِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَطَائُرٍ بِطِينٍ بَيْنَا حَبِیہ) ”اہم امثالکم“ اور اسی طرح سے تمام قسم کے جانور اور ہر قسم کے پرندے ان نفل کی طرح اپنے لیے ایک امت میں یکجہاں یہ ایک جہاں جو نا اور یہ شہا ہست کی جہت سے ہے، اس بارے میں خضرین کے درمیان اختلاف ہے۔

بعض ان کی منافوں سے شباہت غفلت کے تعجب غیر اسرار کی جہت سے سمجھتے ہیں کیونکہ دونوں ہی خالق وافر ہیں۔
کی غفلت کی نشانیاں اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔

بعض سمجھتے ہیں کہ یہ شباہت زندگی کی مختلف ضروریات کی جہت سے ہے یا ان وسائل کے لحاظ سے کہ جن کے ذریعہ
وہ اپنی طرح طرح کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔

بلکہ کچھ دوسرے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی انسان کے ساتھ شباہت سے مراد ادماک اور فہم و شعور میں شباہت
ہے۔ یعنی وہ بھی اپنے عالم میں علم، شعور اور ادراک رکھتے ہیں۔ وہ خدا کی معرفت رکھتے ہیں اور اپنی توانائی کے مطابق اس کی
تسبیح و تہلیل کرتے ہیں اگرچہ ان کی فکر انسانی فکر و فہم سے بہت غلیظ ہے اور مبہم کر آگے چل کر بیان ہو گا۔ آیت کا
ذیل آخری نظریے کو تقویت دیتا ہے۔

پھر بعد کے جملے میں ہے: ”ہم نے کتاب میں کسی چیز کو فروغ دیا نہیں کیا ہے“ (ما فرطنا فی الكتاب من شیء)۔
ممكن ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہو کہ تمام چیزیں (یعنی وہ تمام امور جو انسان کی تربیت و ہدایت اور تکامل و
ارتقاء سے مربوط ہیں) اس میں موجود ہیں۔ البتہ بعض اوقات کی صورت میں بیان ہونے میں جیسے ہر قسم کے علم و دانش
کی طرف دعوت اور بعض اوقات برزخیات کو بھی بیان کیا گیا ہے جیسے بہت سے احکام اسلامی اور مسائل اخلاقی۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ کتاب سے مراد ”عالم ہستی“ ہو کیونکہ عالم آفرینش ایک عظیم کتاب کی مانند ہے کہ جس میں
تمام چیزیں آگئی ہیں اور کوئی چیز اس میں فروغ دیا نہیں ہوئی۔

اس بات میں کوئی اسرار مانع نہیں ہے کہ آیت میں دونوں تفاسیر ہی مراد ہوں کیونکہ قرآن میں مسائل تربیتی و فروغ
ہونے میں اور نہ ہی عالم آفرینش و خلقت میں کوئی نقص، کمی اور کسر رہ گئی ہے۔

اور آیت کے آخر میں ہے: ”وہ تمام خدا کی طرف قیامت میں جمع ہوں گے“ (معدائد و یومہم یحشرون)۔
ظاہر یہ ہے کہ ”ہم“ کی ضمیر اس جملے میں تمام پلنے والے جانوروں اور پرندوں کی تمام اصناف اور انواع و اقسام
کی طرف لگتی ہے اور اس طرح سے قرآن ان کے لیے بھی قیامت میں مشور ہونے کا قائل ہوا ہے اور زیادہ تر مشرین
نے اسی مطلب کو قبول کیا ہے کہ تمام قسم کے جاندار مشر و نشر و جزاء و سزا رکھتے ہیں۔ صرف بعض اُس کے منکر ہونے
ہیں اور انہوں نے اس آیت کی اور دوسری آیات کی ایک اور طرح توجیہ کی ہے۔ مثلاً انہوں نے کہا ہے کہ مشر
اللہ - سے مراد زندگی کا ختم ہونا اور موت سے ہے۔

لیکن جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں قرآن مجید میں اس تعبیر کا ظاہر وہی قیامت میں مشر و نشر کا ہونا اور دوبارہ زندہ
کرنے کا اٹھائے جانا ہے۔ اس بنا پر آیت مشرکین کو آگاہ کر رہی ہے کہ وہ خدا جس نے تمام قسم کے جانوروں کو پیدا
کیا، ان کی ضروریات کو مہیا کیا اور ان کے تمام افعال کا نگران ہے اور ان سب کے لیے اُس نے مشر و نشر قرار دیا ہے

لے یہ احتمال انصار کے مؤلف نے ابن عباس سے نقل کیا ہے۔

کیسے ممکن ہے کہ وہ تہار سے بے مشر و مشر قرار دے اور بعض شرکین کے قول کے مطابق دنیاوی زندگی اور اس کی حیات موت کے سوا اور کچھ بھی نہ ہو۔

چند قابل غور باتیں

۱۔ کیا جانوروں کے لیے بھی مشر و مشر ہے؟ اس میں شک نہیں کہ حساب و کتاب اور جزا و سزا کی پہلی مشر و مشر عقل و شعور ہے اور اس کے بعد فرائض کا وجوب اور جوابدہی کی ذمہ داری ہے۔ اس عقیدے کے طرفدار کہتے ہیں کہ ایسے ثبوت موجود ہیں کہ جو اس بات کی تردید ہی کرتے ہیں کہ جانور بھی اپنی مقدار و اندازہ کے مطابق فہم و ادراک رکھتے ہیں۔ منہل ان کے یہ ہے کہ بہت سے جانوروں کی زندگی ایسے تعجب انگیز اور پرکشش نظام کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو ان کے فہم و شعور کی سطح مالی کو واضح کرتی ہے۔ کون ایسا شخص ہے کہ جس نے میزبانیوں اور شہد کی مکھوں اور ان کے حبیب و غریب کی اور ان کے چمٹے اور جلوں کے تعجب انگیز نظام کی باتیں نہ سنی ہوں اور ان کے حسین آمیز ادراک و شعور پر تفرین نہ کی ہو۔ اگرچہ بعض حضرات اس بات کی طرف مائل ہیں کہ ان تمام باتوں کو ایک فطری اور طبعی اہتمام ہائیں۔ مالاںکو اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ ان کے اعمال و ملی کی صورت میں فطری طور پر بغیر عقل کے انجام پا جاتے ہیں۔ اس بات میں کونسا اسر مانع ہے کہ ان کے یہ تمام اعمال جیسا کہ ان کا ظاہر نشانہ ہی کرتا ہے، عقل و ادراک کے ذریعہ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جانور بغیر گندہ مشر و مشر کے اور پیش بینی نہ ہونے کے حوادث کے مقابل میں نئی راہ تلاش کر لیتے ہیں۔ مثلاً وہ بھیڑ میں نے عمریں کسی میڑے کو نہیں دیکھا جب پہلی بار اس کو دیکھتی ہے تو اسی طرح اس دشمن کے خطرناک ہونے کی تشخیص کر لیتی ہے اور اس ذریعہ سے ہونے کے اپنے دفاع اور خطرے سے نجات کے لیے کوشش کرتی ہے۔

بہت سے جانور جو اپنے ماکوں کے ساتھ تدریسی طور پر لگاؤ اور محبت پیدا کر لیتے ہیں اس موضوع کا دوسرا گواہ ہیں۔ بہت سے دندے اور خطرناک کتے اپنے ماکوں کے ساتھ حتیٰ کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ایک مہربان خدمت گار کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔

جانوروں کی وفاداری کے بہت سے واقعات اور یہ کہ وہ کس طرح سے انسانی خدمات کا بدلہ لاتے ہیں یہ بتایا میں اور لوگوں کے درمیان مشہور ہیں کہ ان تمام کو محض افسانہ نہیں کہا جاسکتا۔

مسئلہ ہے کہ ان تمام باتوں کو انسانی کے ساتھ فطرت کی پیداوار نہیں کہا جاسکتا کیونکہ فطرت عام طور پر ایک ہی قسم کے دائمی کاموں کا سرچشمہ ہوتی ہے لیکن وہ اعمال جو ایسی خاص شرائط میں پیش بینی کے قابل نہ تھے مکمل اسل کے عنوان سے انجام پاتے ہیں فطرت کی نسبت فہم و شعور سے زیادہ شبابست رکھتے ہیں۔

موجودہ زمانے میں بہت سے جانوروں کو اہم مقاصد کے لیے تربیت دی جاتی ہے، عمر موی کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کے کتے خطوں کو پہچاننے کے لیے کبوتر، دکانوں سے سودا سلف خریدنے کے لیے بعض جانور اشکار کرنے کے

یہ شکاری جانور سدھائے جاتے ہیں اور وہ اپنے اہم اور شکل فرائض عیب و غریب مددگی سے انہام دیتے ہیں۔
(آجکل تو بعض جانوروں کے لیے باقاعدہ تربیتی ادارے معرض وجود میں آچکے ہیں)۔

ان تمام چیزوں سے قطع نظر قرآن کی متعدد آیات میں ایسے مطالب دکھائی دیتے ہیں جو بعض جانوروں کے خیر و شہر کے بارے میں قابلِ غور و غفلت ہیں۔ حضرت سلیمان کے لشکر کو دیکھ کر ہونیوں کے فرار کرنے کا واقعہ اور بد کاسبا اور یمن کے علاقے میں آنا اور وہاں سے جہان انگیز عربوں کو سلیمان کے پاس لانا، اس مدد پر شاہد ہیں۔ روایات اسلامی میں بھی متعدد احادیث جانوروں کے قیامت میں اُٹھنے کے سلسلے میں نظر آتی ہیں مثلاً ان کے حضرت ابو ذر سے نقل ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں:

ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے سامنے دو بکریوں نے ایک دوسرے کو سینگ مارے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ انہوں نے ایک دوسرے کو سینگ کیوں مارے ہیں، حاضرین نے عرض کیا کہ نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا لیکن خدا جانتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا اور غریب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔

اور ایک روایت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق اہل سنت نقل ہوا ہے کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا:

”ان اللہ یسخر ہذا الا مہ یوم التیامہ و یقتص من بعضها البعض حق یقتص
للجماعۃ من القرمانہ“

خداوند تعالیٰ ان تمام جانوروں کو قیامت کے دن مشور کرے گا اور بعض کا بعض سے قصاص لے گا۔ یہاں تک کہ اس جانور کا قصاص کہ جس کے سینگ نہیں ہیں اور کسی دوسرے نے بلا وجہ اُسے سینگ مارا ہے اُس سے لے گا۔

سورہ تکویر کی آیہ پانچ میں ہے:

”قَدْ اِذَا الْفَوْسُ فَشَّ حَشَرَتْ“

اور اس وقت جب کہ جانور مشور کیے جائیں گے۔

اگر اس آیت کا معنی قیامت کے دن کا حشر ہیں (نہ کہ دنیا کے ختم ہونے کے وقت مشور و جمع ہونا) تو اوپر والی بحث کی منقول دیلوں میں سے یہ ایک اور دلیل ہوگی۔

۲۔ مشور و نشر ہے تو پھر فرائض بھی ہیں، ایک اہم سوال جو یہاں پیش آتا ہے، اور جب تک وہ حل نہ ہو اوپر والی

۱۔ تفسیر مجمع البیان و نور الثقلین محل بحث آیت کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر المنار، محل بحث آیت کے ذیل میں۔

آیت کی تفسیر واضح نہیں ہوتی اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ قبول کر سکتے ہیں کہ حیوانات بھی فرائض و واجبات رکھتے ہیں جبکہ شرعی تکلیف کی مسلم شرائط میں سے ایک عقل ہے اور اسی بنا پر بچہ اور دیوانہ شخص شرعی تکلیف کے دائرے سے خارج ہیں تو کیا جانور ایسی عقل رکھتے ہیں کہ ان پر تکلیف عائد ہو۔ کیا یہ جانور کیا جاسکتا ہے کہ ایک جانور ایک نابالغ بچے اور جنی کو دیوانوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہو؟ اور اگر ہم یہ قبول کر لیں کہ وہ اس قسم کی عقل و ادراک نہیں رکھتے تو پھر یکس طرح سے ممکن ہے کہ فرائض و واجبات ان پر لاگو ہوں۔

اسی سوال کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ تکلیف یعنی فرائض و واجبات کے کئی مراحل ہوتے ہیں اور ہر مرحلے کی اپنی مناسبت سے ادراک و عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بہت سی تکالیف اور واجبات و فرائض جو تو زمین اسوی میں ایک انسان کے لیے بنائے گئے ہیں ایسے ہیں کہ جو عقل و ادراک کی ایک سطح پالی کے بغیر انجام دیئے ہی نہیں جاسکتے اور ہم ہر گز ایسی تکلیف جانوروں کے لیے قبول نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو بجالانے کی شرط ان جانوروں کو حاصل ہی نہیں ہے۔

لیکن تکلیف کا ایک آسان اور پہلی سطح کا مرحلہ بھی تصور ہوتا ہے کہ جس کے لیے مختصر فہم و شعور بھی کافی ہے۔ یہاں قسم کے فہم و شعور اور اس قسم کی تکالیف کا جانوروں سے قطعی انکار نہیں کر سکتے۔

یہاں تک کہ ان بچوں اور دیوانوں کے بارے میں بھی جو کچھ مسائل کو سمجھتے ہیں تمام تکالیف کا انکار کرنا مشکل ہے۔ مثلاً اگر ہم چودہ سالہ نو فیض بچوں کو جو وہ بلوغ کو تو نہیں پہنچے لیکن مکمل طور سے تمام مطالب انہوں نے پڑھے اور سمجھے ہیں۔ نظر میں رکھیں اب اگر وہ عذاب قتل نفس کے مرتکب ہوں جب کہ وہ اس عمل کے تمام نقصانات و مضرات کو جانتے ہیں تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا دنیاوی تعزیراتی قوانین بھی غیر باطل افراد کو بعض گناہوں میں سزا دیتے ہیں۔ اگرچہ ان کی سزائیں مسلمہ طور پر بہت خفیف ہوتی ہیں۔

اس بنا پر بلوغ و عقل کا مل مرحلہ عالی و کامل میں شرط تکلیف ہے، لیکن پہلے مرحلے میں یعنی چند ایسے گناہوں کے بارے میں کہ جن کی قباحت اور برائائی پہلی سطح کے انسانوں کے لیے بھی مکمل طور سے قابل فہم ہے ان کے لیے بلوغ اور عقل کا مل کو شرط نہیں جانا جاسکتا۔

مراتب تکلیف کے فرق اور مراتب عقل کے فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے مذکورہ اعتراض جانوروں کے بارے میں بھی حل ہو جائے گا۔

۳۔ کیا یہ آیت تناسخ کی دلیل ہے؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ تناسخ کے یہود و حنیفہ کے بعض طرفداروں نے اس آیت سے اپنے مسلک کے لیے استدلال کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت یہ کہتی ہے کہ جانور بھی تمہاری طرح آہستہ ہیں، جب کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پر جاہل و بیچارہ ہیں تو اس بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ انسانوں کی روح بدن سے جدا ہونے کے بعد جانوروں کے بدن میں پل جاتی ہے اور اس ذریعے سے وہ اپنے بعض بُرے اعمال کی سزا پاتے۔

لیکن اس بات کے علاوہ کہ عقیدہ تنازع قانون ارتقا اور عقل و منطق کے خلاف ہے اور اس سے قیامت و معاد کا انکار لازم آتا ہے (جیسا کہ اپنے مقام پر ہم نے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے) اور پروردگار کی آیت کسی طرح بھی اس مسلک پر دلالت نہیں کرتی کیونکہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جماعت حیوانی کئی جہات سے انسانی جماعت کی طرح ہیں اور شبابہت صرف بالقوۃ نہیں بلکہ بالفعل ہے (یعنی عمل طور پر ایسا ہے) کیونکہ وہ بھی ادراک و شعور کا کچھ حصہ اور مسوئیت کا کچھ جز اور حشر و نشر اور قیامت میں اٹھائے جانے کا کچھ حصہ رکھتے ہیں لہذا ان جہات سے انسان کے ساتھ شبابہت رکھتے ہیں۔

لیکن اس بات سے کوئی اشتباہ اور غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہیے مختلف جانوروں کے لیے ایک خاص درجہ میں مسوئیت و تکلیف رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی رہبر و پیشوا (نبی و امام) ہوتا ہے اور وہ بھی کوئی مذہب اور شریعت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ بعض صوفیوں سے نقل ہوا ہے بلکہ اس قسم کے مواقع پر ان کا رہبر و رہنما صرف ان کا ادراک و شعور باطنی ہی ہوتا ہے یعنی وہ عین مسائل کا فہم رکھتے ہیں اور اپنے شعور کی مقدار اور اندازے کے مطابق اس کے مقابلے میں مسئلہ و جواب دہ ہیں۔

۳۹۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُورًا وَبُكِّرُوا فِي الظُّلُمَاتِ مِمَّنْ نَبِّئُ اللَّهُ يُضِلُّهُ
وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

ترجمہ

۳۹۔ اور وہ لوگ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں تاریکیوں میں بہرے اور گونگے قرار پاتے ہیں۔
جسے خدا چاہتا ہے (اور وہ اسی کا مستحق ہوتا ہے) اُسے وہ گمراہ کرتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے (اور
اس کو اس بات کے لائق پاتا ہے) اسے سیدھے راستے پر قرار دیتا ہے۔

تفسیر

بہرے اور گونگے

قرآن ہٹ دھرم منکرین کی بحث کو دوبارہ شروع کر رہا ہے اور کہتا ہے: وہ لوگ جنہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا بہرے اور گونگے ہیں اور ظلمت و تاریکی میں قرار پائے ہیں اور کذب و ایاتنا صورا و بکیرا (ظلمت) نہ تو وہ ایسے سننے والے کان رکھتے ہیں کہ جو حقائق کو سنیں اور نہ ہی ایسی حق گو زبان رکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی حقیقت کو سمجھ لیا ہو تو دوسروں سے بیان کر دیں اور چونکہ خود خواہی و خود پرستی، اہٹ و صبری اور

جہالت کی تاریکی نے انہیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے بلکہ وہ حقائق کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تو اسی طرح سے وہ ان میں عظیم نعمتوں (یعنی سنا، دیکھنا اور بولنا) سے جو انہیں خارجی دنیا سے مربوط کرتی ہیں محروم ہیں۔

بعض مغربیوں کا نظریہ ہے کہ یہودیوں سے مراد وہ مقلد ہیں جو بغیر حقیقت و چراغ کے اپنے گمراہ رہبروں کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے کان بند کر رکھے ہیں اور خدائی رہبروں کی بات نہیں سنتے اور کوٹنگے افراد سے مراد وہی گمراہ رہبر ہیں جو حقائق کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں لیکن اپنی حیثیت اور اپنے مادی منافع کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے سوں پر ہر سکوت لگائی ہوئی ہے اور دونوں گروہ جہالت اور خود پرستی کی تاریکی میں گرفتار ہیں۔

اور اسی کے بعد فرماتا ہے کہ خدا جیسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جیسے چاہتا ہے جادہ مستقیم پر برقرار رکھتا ہے

من یشاء اللہ یصلہ ومن یشاء یصلہ علی صراط مستقیم)
ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شیعیت و ارادۂ خدا کی طرف ہدایت و ضلالت کی نسبت دینا ایک ایسی بات ہے کہ جس کی قرآن کی دوسری آیات سے اچھی طرح تفسیر ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ ہم پڑھتے ہیں:

”یصلہ اللہ الظالمین۔“

خدا ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔

دوسری جگہ ہے:

”وما یصلہ بہ الا الظالمین“

صرف ظالمین کو گمراہ کرتا ہے۔

ایک اور جگہ ہے:

”والذین جاہدوا حینما لنفہد ینہکم مہلکنا“

جو لوگ ہماری راہ میں جاہد کرتے ہیں ہم انہیں سیدھی راہوں کی ہدایت کریں گے۔

ان آیات اور قرآن کریم کی دوسری آیات سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ہدایتیں اور وہ ضلالتیں کہ جن کی ان مواقع پر خدا کے ارادہ کی طرف نسبت دی گئی ہے حقیقت میں وہ جزائیں اور وہ سزائیں ہیں جو وہ اپنے بندوں کو اچھے یا بُرے اعمال کے بدلے دیتا ہے اور زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ بعض اوقات انسان سے ایسے بُرے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں کہ جن کے زیر اثر ایک ایسی وحشتناک تاریکی اس کی روح کو گھیر لیتی ہے کہ جس سے حقیقت بین آنکھیں پھین لی جاتی ہیں اور اس کے کان حق کی آواز کو نہیں سنتے، اور اس کی زبان حق بات کہنے سے رک جاتی ہے۔

اس کے برعکس کبھی انسان سے ایسے بہت سے نیک کام صادر ہوتے ہیں کہ ایک عالم نور و روشنی اس

کی روح پر نچا اور ہوتا ہے، اس کی نظر و ادراک زیادہ وسیع اور اس کی فکر فحول تر اور اس کی زبان حق بات کہنے میں گویا تر ہو جاتی ہے۔ یہ ہے معنی ہدایت و ضلالت کا جس کی خدا کے ارادے کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔

۴۸۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

۴۹۔ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ
مَا فَشَرَكُوكَ ○

۴۸۔ کہہ دو کیا تم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ اگر خدا کا عذاب تم پر نازل ہو جائے یا قیامت آجائے تو کیا تم (اپنی مشکلات کے حل کے لیے) خدا کے سوا کسی اور کو بلاؤ گے اگر تم سچے ہو۔

۴۹۔ نہیں بلکہ تم صرف اسی کو بلاؤ گے اور اگر وہ چاہے گا تو اس مشکل کو جس کے لیے تم نے اُسے بلایا ہے برطرف کر دے گا اور جسے (آج) تم (خدا کا) شریک قرار دیتے ہو (اسے اس دن) بھول جاؤ گے۔

تفسیر

ظہری توحید

دوبارہ روئے نئی مشرکین کی طرف کرتے ہوئے ایک دوسرے طریقے سے توحید و یگانہ پرستی کے لیے اُن کے سامنے استدلال کرتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ انہیں اُن کی زندگی کے بہت ہی نعمت اور دروناک لمحات یاد دلاتا ہے اور ان کے وجدان سے مدد چاہتا ہے کہ اس قسم کے لمحات میں جب کہ سرچیز کو بھول جاتے ہیں تو اس وقت خدا کے علاوہ اور کوئی پناہ گاہ انہیں اپنے لیے سمجھا دیتا ہے۔ اسے پیغمبران سے کہہ دو کہ اگر خدا کا دروناک عذاب تمہارے پیچھے آپیچھے یا قیامت اپنی اس بولناکی، ہیجانی اور وحشتناک حادثات کے ساتھ برپا ہو جائے، تو پچ بتاؤ کہ کیا تم خدا کے سوا کسی اور کو اپنے خداوند کو برطرف کرنے کے لیے پکارو گے خدا یتکمر ان اشکمر عذاب اللہ او اتکمر الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین الہ

۱۰ جیسا کہ مرنے والے کے علاوہ تفسیر میں ہے کہ (ک) = اردو رنگ = میں اور (ک) = تہذیب = میں اس سے واضح ہو کہ صرف خطاب ہے جو خدا پر منحصر ہے۔

یہ آیت نہ صرف مشرکین کے لیے ہے بلکہ سنی کے اعتبار سے باطنی طور پر تمام افراد کے لیے شہادت اور سخت حوادث کے ظہور کے وقت قابل فہم ہے۔ لیکن ہے کہ عام حالات میں اور چھوٹے چھوٹے حادثات میں انسان غیر خدا کے ساتھ متوسل ہو جائے لیکن جب حادثہ بہت زیادہ سخت ہو تو انسان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ البتہ یہی حالت ہوتی ہے وہ جبکہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں نجات کے لیے ایک قسم کی اُمید محسوس کرتا ہے کہ جو ایک پوشیدہ اور نامعلوم قدرت سے سرچشمہ حاصل کرتی ہے۔ یہی وہ توبہ ہوتی ہے جو خدا کی طرف ہوتی ہے اور یہی حقیقت توحید ہے۔

یہاں تک کہ مشرکین اور بت پرست بھی اسی قسم کے لحاظ میں بتوں کی بات کو درمیان میں نہیں لاتے اور وہ سب کو بھلا دیتے ہیں۔

بعد ازاں آیت میں فرمایا گیا ہے: "بلکہ تم صرف اسی کو پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو تمہاری مشکل کو حل کر دے اور وہ مشرک جو تم نے خدا کے لیے تیار کر رکھے تھے ان سب کو بھلا دیتے ہو" (ہاں ایسا تدھون ٹھیک کشف ما تدھون الیہ ان شاء و تثنون ما تشرکون)۔

چند اہم نکات

۱۔ جو استدلال اوپر کی دو آیات میں نظر آتا ہے وہی توحید فطری والا استدلال ہے کہ جس سے دو مباحث میں استفادہ کیا جاسکتا ہے ایک خدا کے اصل وجود کے اثبات میں اور دوسرا اس کی یگانگت اور توحید ثابت کرنے میں۔ اسی لیے اسلامی روایات میں اور اسی طرح علماء کے کام میں حکمران خدا کے مقابلے میں بھی اور مشرکین کے مقابلے میں بھی استدلال کیا گیا ہے۔

۲۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اوپر والے استدلال میں قیامت کے باہم نے کی بات درمیان میں آئی ہے۔ حالانکہ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ تو اس قسم کے دن کو بالکل قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ اس بنا پر یہ کس طرح ممکن ہے کہ ان کے سامنے اس قسم کا استدلال پیش کیا جائے۔

لیکن اسی حقیقت پر توجہ کرنا چاہیے کہ پہلے تو وہ سب قیامت کے ملکہ نہیں تھے بلکہ ان میں سے ایک گروہ ایک طرح سے قیامت کا اعتقاد رکھتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ "ساعت" سے مراد وہی موت کی

بقیہ خارجہ مطروحات، جو حقیقت میں تاکید کے لیے آتا ہے۔ ایسے مواقع پر عام طور پر فعل مفرد کی شکل میں آتا ہے اور اس کا مفرد متنیہ اور جمع ہونا اسی حرف خطاب کے تغیرات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے "ار و بکم" میں باوجودیکہ مخاطب جمع ہے فعل "رئیت" مفرد لایا گیا اور اس کا جمع ہونا "کم" سے جو کہ حرف خطاب ہے سمجھا گیا ہے۔ ایک گروہ کا نظریہ ہے کہ یہ عقلمندی کے لحاظ سے سادہی ہے "اخرنی" یا "اخرونی" کے لیکن حق یہ ہے کہ یہ فقط اپنے مستبہائی معنی کی شکل حفاظت کرتا ہے اور "اخرونی" اس کے معنی کا زمرہ ہے نہ خود اس کا معنی ہے (ظہر کیجئے گا)۔

گھڑی یا دھشتناک حوادث کی گھڑی جو جو انسان کو موت کی چوکت تک لے جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر ممکن ہے کہ یہ تعبیر جو ناک حوادث کی طرف اشارہ ہو کیونکہ قرآنی آیات بار بار کہتی ہیں کہ قیامت کی ابتدا بہت ہی ہلکا حوادث کے سلسلے کے ساتھ شروع ہوگی اور زلزلے، طوفان، بھلیاں اور ایسی ہی دوسری ناگہانی آفتیں اس وقت وقوع پذیر ہوں گی۔

۳۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قیامت کا دن اور اس سے قبل کے حوادث حتمی اور یقینی مسائل میں سے ہیں اور کسی طرح بھی قابلِ تغیر نہیں ہیں تو پھر اوپر والی آیت میں یہ کیوں کہا گیا ہے: اگر خدا چاہے تو اسے ہر طرف کر دے گا۔ کیا اس سے صرف یہ دردگار عالم کی قدرت کا بیان کرنا مقصود ہے یا کوئی اور معنی مراد ہے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ خدا ان کی دعا سے اصل قیامِ ساعت اور روزِ قیامت کو ہی ختم کر دے گا بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ مشرکین بلکہ غیر مشرکین بھی جب قیامت کے روبرو ہوں گے تو اس کے حوادثِ شگفتہ اور اس کے سخت ترین عذاب سے جو انہیں درپیش ہو گا دھشت اور پریشانی میں ہوں گے اور خدا سے درخواست کریں گے کہ وہ اسی کیفیت اور حالت کو ان کے لیے آسان کر دے اور انہیں خطرات سے رہائی بخشے تو حقیقت میں یہ دماغِ دردناک حوادث سے اپنے آپ کی نجات کے لیے ہے نہ کہ قیامت کے ختم ہو جانے کی دعا۔

۴۲۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاتَّخَذُوا إِلَهُهُمْ بِالْبَاسِ سَاءَ مَا يَصْتَرِعُونَ ○

۴۳۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَاسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

۴۴۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذُوا إِلَهُهُمْ بُغْتَةً فَاذًا هُمْ مُبْلِسُونَ ○

۴۵۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

ترجمہ

۴۲۔ ہم نے ان اُمتوں پر جو تم سے پہلے تھیں (پیغمبر بھیجے اور جب وہ ان کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے

ہوئے) تو ہم نے انہیں شدت و تکلیف اور رنج و بے آرامی میں مبتلا کر دیا کہ شاید (وہ بیدار ہو جائیں اور حق کے سامنے) تسلیمِ غم کر دیں۔

۳۳۔ جب ہمارا عذاب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے (خضوع کیوں نہیں کیا؟) اور تسلیم کیوں غم نہ کیا؛ لیکن اُن کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ہر اس کام کو جو وہ کرتے تھے اُن کی نظروں میں پسندیدہ کر کے دکھایا۔

۳۴۔ جب (نصیحتوں نے کوئی فائدہ نہ دیا اور) جو کچھ انہیں یاد دہانی کرائی گئی تھی وہ اُسے بھول گئے تو ہم نے (نصیحتوں میں سے) تمام چیزوں کے دروازے اُن کے لیے کھول دیئے یہاں تک کہ وہ (مکمل طور پر) خوشحال ہو گئے (اور انہوں نے ان کے ساتھ دل لگایا) تو ہم نے یکا یک انہیں دھر پکڑا اور سخت سزا دی تو اُس وقت وہ سب کے سب مایوس ہو گئے (اور امید کے تمام دروازے ان پر بند ہو گئے)۔

۳۵۔ اور اِس طرح سے (جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا (اور ان کی نسل منقطع ہو گئی) اور حمد مخصوص ہے اِس خدا کے لیے کہ جو عالمین کا پروردگار ہے۔

تفسیر

نصیحت قبول نہ کرنے والوں کا انجام

ان آیات میں بھی گمراہوں اور مشرکین کے بارے میں گفتگو جاری ہے اور قرآن ایک دوسرے راستے سے ان کو بیدار کرنے کے لیے اِس موضوع کو چھیڑتا ہے۔ یعنی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گزشتہ زمانوں اور صدیوں کی طرف سے جاتا ہے اور گمراہ، ستمگر اور مشرک امتوں کی کیفیت ان سے بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے تربیت و بیداری کے عوامل ان کے لیے بروئے کار لائے گئے لیکن ان میں سے ایک گروہ نے پھر بھی کسی کی طرف توجہ نہ کی اور آخر کار ایسی بدبختی ان کو دامگیر ہوئی کہ وہ اپنے دلوں کے لیے عبرت بن گئے۔

پہلے کہتا ہے کہ ہم نے گزشتہ امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے اور چونکہ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی لہذا ہم نے انہیں بیداری اور تربیت کی نظر مشکلات اور سخت حوادث مثلاً فقر و فاقہ، خشک سالی و بیماری، درو و رنج اور "ہشامہ" و قحط

۱۔ "ہشامہ" اصل میں شدت درنج کے معنی میں ہے اور جنگ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح قحط و خشک سالی اور فقر و غیرو کے لیے

بجرا ضایعہ برسر آمد

سے دوپہا کر دیا، کہ شاید وہ متوجہ ہو جائیں اور خدا کی طرف پلٹ آئیں (وَلَقَدْ ارسلنا الى ابراهيم عن قبل فاخذه من
بالأيساء والضراء لعنهم يتضرعون)۔

بعد والی آیت میں کہتا ہے کہ انہوں نے ان درونِ ناک اور بیدار کرنے والے عوامل سے نصیحت کیوں نہ لی اور یہ کہ کیوں نہ جوئے اور خدا کی طرف کیوں نہ لوٹے (قلو انما نرجو ان یأمنوا بآیاتنا)۔

اصل میں ان کے بیدار نہ ہونے کی دو وجوہات تھیں۔ اُن میں سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ گناہ کی زیادتی اور شرک میں جہٹ و صرمی کی وجہ سے ان کے دل تاریک اور سخت ہو گئے اور ان کی روح کوئی اثر قبول نہیں کرتی تھی (لیکن

دوسری وجہ یہ تھی کہ شیطان نے (ان کی نفس پرستی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے) ان کے اعمال کو ان کی نگاہ میں نیت سے رکھا تھا اور جس بڑے عمل کو وہ انجام دیتے تھے اسے خوبصورت و زیبا اور ہر غلط کام کو درست و صحیح خیال کرتے تھے۔

وَرَبِّهِمْ لَئِنْ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَأَعْلَبَنَّ الشَّيْطَانُ ۚ وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْفِتْنَةِ لَأَحْرِقَنَّهُ نَارًا ثَلَاثًا ۚ (ان کا نوا بہ عملوں)۔

بعد والی آیت میں مزید کہتا ہے کہ جب سخت گیریاں اور گوشائیاں اُن کے لیے مؤثر ثابت نہ ہوں تو ہم نے اُن کے ساتھ محبت اور مہربانی کو راستہ اختیار کیا اور جب اُنہوں نے پہلے سبق کو بھلا دیا تو ہم نے اُن کے لیے دوسرا سبق شروع کر دیا اور طرح طرح کی نعمتوں کے دروازے اُن کے لیے کھول دیے کہ شاید وہ بیدار ہو جائیں اور اپنے پیدا کرنے والے اور ان نعمتوں کو بخشنے والے کی طرف توجہ کر لیں اور راہِ راست کو پالیں (فلما نسوا ما اذکر و اہلقت عننا علیہم راصوب کل منحنۃ)۔

لیکن یہ سب نعمتیں دوہری خصوصیت رکھتی تھیں۔ یہ ان کی بیداری کے لیے اظہارِ محبت بھی تھیں اور اگر بیدار نہ ہوں تو دردناک عذاب کا مقدمہ بھی تھیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب انسان ناز و نعمت میں ڈوبا ہوا ہو اور اچانک دو سب نعمتیں اس سے چھین لی جائیں تو اس کے لیے انتہائی دردناک ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اس سے تدریجاً واپس لی جائیں تو اس صورت میں اس پر کوئی اثر نہ ہوگا۔

اسی لیے کہتا ہے کہ ہم نے انہیں اس قدر نعمتیں دیں کہ میں سے وہ مکمل طور پر خوش حال ہو گئے، لیکن وہ بیدار نہ ہوئے، لہذا ہم نے اُن سے وہ اچانک چھین لیں اور ہم نے انہیں عذاب دیا اور اُمید کے سبب دروازے الٰہ پر بند ہو گئے (حَتّٰی اِذَا طَرَحُوْا اِمَامًا وَّكُنُوْا اَعْدَاۤءُ نَّاهُمْ بِقِتْنَةٍ فَاِذَا هُمْ مَّيْلُوْنَ)۔

نیمائش صومرا بقا۔ بھی لیکن۔ ضرورہ روحانی تکلیف منقطع و اندودہ۔ جہالت و نادانی یا وہ پریشانی جو بیماری یا مقام و منصب اور مال و ثروت کے ہاتھ سے نکل جانے سے پیدا ہوگئی ہیں کے معنی میں ہے۔ شاید ان دونوں میں فرق اس سبب سے ہے کہ بنامہ عام طور سے خارجی پہلو رکھتا ہے اور افراد صومرا اور صومری پہلو رکھتا ہے۔ یعنی روحانی تکلیف کو۔ ضرورہ کہتے ہیں۔ تو اس بنا پر بنامہ "ضرورہ" کے محال کی ایجاد میں سے ایک عامل ہے (خوب کیجئے گا)۔

۱۷۔ "ہیسون"۔ اس میں مادہ ای فاس سے اسی غم و اندودہ کے معنی میں ہے جو انسان کو ناگوار حوادث کی شدت سے عارض ہو اور ایسی کاتام بھی ہیں سے یا کیجئے اور اوپر والی تعبیر شدت غم و اندودہ کی نشاندہی کرتی ہے جو نگہ انداز کو گھیرتی ہے۔

اور اس طرح سنگروں کی نسل متعلق ہو گئی اور ان کی دوسری نسل آگے نہ چلی سکی (فقططع دابر القوم الذین ظلموا)۔

”دوسرے“ اصل میں کسی چیز کے پھسے اور آفریں حصہ کو کہتے ہیں اور چونکہ خداوند تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے تمام ذرائع کو بروئے کار لانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لہذا آیت کے آخر میں کہتا ہے: ”محمّد مخصوص اس خدا کے لیے ہے کہ جو تمام عالمین کا پروردگار ہے (والحمد لله رب العالمین)۔“

چند اہم نکات

۱۔ بعض اوقات یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان آیات اور گزشتہ آیات کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کیونکہ گزشتہ آیات میں یہ بات صراحت کے ساتھ بیان کی گئی تھی کہ مشرکین جو ہم مشکلات کے وقت خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور خدا کے سوا کسی کو بھلا دیتے ہیں لیکن ان آیات میں ہے کہ جو ہم مشکلات کے وقت بھی وہ بیدار نہیں ہوتے۔ ایک نکتہ کی طرف توجہ کرنے سے یہ ظاہری اختلاف ختم ہو جاتا ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ خداوند کے ظہور کے وقت بعدی گزر جانے والی اور وقتی بیداریاں بیداری شد نہیں جو ہمیں کیونکہ وہ جلد ہی اپنی پہلی حالت کی طرف پلٹ جاتے ہیں گزشتہ آیات میں چونکہ توجید فطری کا بیان کرنا مقصود تھا، اس کے ثبوت کے لیے وہی بیداریاں اور وقتی توجہ اور غیر خدا کو فراموش کرنا ہی کافی تھا خواہ ایسا حادثہ کے موقع پر ہی ہوا ہو لیکن ان آیات میں موضوع سخن ہدایت یابی اور بے راہ روی سے راہ راست کی طرف پھٹنے سے متعلق ہے اور سلسلہ طور پر جلد گزر جانے والی اور وقتی بیداریاں میں کوئی اثر نہیں کرتی۔

بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ گزشتہ آیات پیغمبر کے بمصر مشرکین کے ساتھ مربوط ہیں، لیکن زیر بحث آیات گزشتہ اقوام سے متعلق ہیں لہذا ان دونوں میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ لیکن یہ بات بہت بعید نظر آتی ہے کہ پیغمبر کے بمصر ہجرت و عمر مشرک گزشتہ زمانہ کے گمراہوں سے بہتر ہوں۔ اس بنا پر صحیح حل دی ہے جو اوپر بیان ہو چکا۔

۲۔ زیر نظر آیات میں ہے کہ جب شہداء کے عبور سے تربیتی اثر نہ ہو تو خداوند عالم ایسے گنہگاروں پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، تو کیا یہ کام تنبیہ کے بعد تشویق کے لیے ہے یا عذاب کے دردناک ہونے کا ایک مقدمہ ہے؟ یعنی اصطلاح کے مطابق اس قسم کی نعمتیں نعمت استدرامی ہیں۔ جو سرکش بندوں کو بتدریج ابستہ آہستہ ناز و نعمت، خوشحالی و سرور اور ایک قسم کی غفلت میں ڈبو دیتی ہیں اور پھر ایک دم اُن سے تمام نعمتوں کو صیقل یا جابجا آیت میں پھر ایسے قرائن موجود ہیں جن سے دوسرے احتمال کی تفسیر ملتی ہے لیکن اس بات میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ دونوں ہی احتمال مراد ہوں۔ یعنی پہلے بیداری کے لیے تشویق ہو اور اگر وہ موثر نہ ہو تو وہ نعمت

کے چہنئے اور درونِ خاکِ عذاب کرنے کے لیے ایک مقدمہ ہو۔ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح نقل ہوا ہے:

اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما فهو

استدراج مشرقتا رسول الله (ص) قلنا نسوا.....

”جب تم یہ دیکھو کہ خدا ان ہول کے مقابلے میں نعمت نہشتا ہے تو تم سمجھو کہ یہ سزا کا مقدمہ اور تمہید ہے۔“

پھر آپ نے اوپر والی آیت کی تلاوت کی۔ ”(جمع البیان و نور الثقلین ذیل آیت)۔“

حضرت علی علیہ السلام سے ایک حدیث میں اس طرح نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا:

”يا ابن آدم اذا رأيت ربك سبحانه يتابع عييل نعمه وانت تعصيه فاعذر“

(الفتح البلاغہ کلمہ ۷۵)

اے آدم کے بیٹے! جب تو یہ دیکھے کہ خدا تجھے بے درپے نعمتیں بخش رہا ہے جب کہ تو گنہگار و گناہدار

ہے۔ تو تو اس کی سزا اور عذاب سے ڈر کیونکر عذاب کا مقدمہ ہے۔

کتاب تلخیص الاقوال میں امام حسن مہرکی سے اس طرح نقل ہوا ہے:

امیر المؤمنین کے غلام قنبر کو حجاج کے سامنے پیش کیا گیا تو حجاج نے اس سے پوچھا کہ تو علی بن ابی طالب

کے لیے کیا کام کیا کرتا تھا۔ قنبر نے کہا کہ میں آپ کے لیے وضو کے اسباب فراہم کرتا تھا۔ حجاج نے پوچھا

کہ علیؑ جب وضو سے فارغ ہوتے تھے تو کیا کیا کرتے تھے۔ قنبر نے کہا کہ وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے:-

فلما خسوا من ذكر وابه فتحت عليهم ابواب كل شيء۔۔۔ اور آخر آیت بسمِ تلاوت

کی۔ حجاج نے کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ علیؑ اس آیت کو ہم پر تطبیق کیا کرتے تھے۔ قنبر نے پوری دلیری کے ساتھ

جواب دیا کہ جی ہاں! (نور الثقلین جلد ۱ صفحہ ۱۸)۔

۳۴۔ ان آیات میں ہے کہ بہت سے رنج آور حوادث سے مراد تو طبعی بیماری کی حالت کو کہا دکرنا ہے اور یہ آفات

اور بلاؤں کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ ہے۔ جس کے شوق جم توحید کی بحث میں گفتگو کر چکے ہیں۔

لیکن توجہ کے لائق بات یہ ہے کہ اس امر کو پہلے لفظ ”عل“ (شاید) کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ذکر کا سبب یہ

ہے کہ مصائب اور بلائیں بیداری کے لیے تنہا کافی نہیں ہیں بلکہ یہ تو آمادگی رکھنے والے دلوں کے لیے زمین ہموار کرتی ہیں۔

ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ”عل“ کا م فدا میں عام طور سے ایسے مواقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں اور دوسری شرائط بھی

درمیان میں پائی جاتی ہیں۔

دوسرا یہ کہ یہاں تضرع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جو اصل میں دودھ کے پستان میں آجانے اور دھونے والے کے سامنے

۵۔ کتاب ”آخرید گار جہاں“ اور کتاب ”جستوئے خدا“ کی طرف رجوع فرمائی۔

اس کے مطیع ہونے کے معنی میں ہے پھر اس کے بعد یہ نقطہ تواضع اور خضوع کے ساتھ ملی جوئی اطاعت کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا یعنی ان وردناک حادثات کو ہم اس لیے نہ کہا کرتے تھے تاکہ وہ فردوس سرکشی اور خودخواہی کی سواری سے نیچے اتریں اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔

۴۴۔ یہ بات بھی لائق توجہ ہے کہ آیت کے آخر میں خداوند تعالیٰ (الحمد لله رب العالمین) کہتا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ عظم و فساد کی جڑ کو کاٹنا اور ایسی نسل کو نابود ہو جانا جو اس کام کو جاری رکھ سکے اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ شکر و سپاس کی جگہ ہے۔

ایک حدیث میں جو فضیل بن عیاض نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے میں آپ نے فرمایا:

من احب بقاء الظالمین فقد احب ان يعصى الله، ان الله تبارك وتعالى حمد نفسه

بفلاك الظلمة فقال، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین۔

جو شخص ستمگروں اور ظالموں کی بقا چاہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ خدا کی نافرمانی ہوئی رہے (موضوع ظلم اس قدر اہم ہے کہ) خدا نے ظالموں کو نابود کرنے کے مقابلہ میں اپنی حمد و شائستگی کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تم گمراہ کی نسل منقطع کر دی گئی اور حمد و سپاس انھیں ہی ہے اس خدا کے لیے جو مائیں کا پروردگار ہے۔

۴۵۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَابْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۚ أُنْظُرْ كَيْفَ تَصَرَّفُ الْآيَاتِ لِمَ هُمْ يَصْدِفُونَ ۝

۴۶۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ۝

۴۷۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۚ فَمَنْ أَمْسَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

۴۸۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يُمْسِكُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

ترجمہ

۴۴۔ کہہ دو کہ کیا تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر خدا تمہارے کان اور آنکھیں تم سے لے لے اور تمہارے دلوں

پر مہر لگا دے اگر تم کوئی بات نہ سمجھو، تو خدا کے سوا اور کون ہے کہ جو یہ چیزیں تمہیں دیدے، دیکھو ہم آیات کی کس طرح مختلف طریقوں سے تشریح کرتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔

۴۷۔ کہہ دو کہ کیا تم نے یہ بھی غور کیا کہ اگر خدا کا عذاب اپانک (اور پوشیدہ) یا آشکار تمہارے پاس آجائے تو کیا ظالموں کے گردہ کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا۔

۴۸۔ اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے سوائے اس کے کہ وہ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ پس جو لوگ ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ ٹھگیں ہوں گے۔

۴۹۔ وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کی نافرمانیوں کے سبب خداوند تعالیٰ کا عذاب انہیں پہنچے گا۔

تفسیر
نعمتیں بخشنے والے کو پہچانتے

روئے سخن بدستور مشرکین ہی کی طرف ہے۔

ان آیات میں ایک دوسرے بیان کے ذریعے ان کو بیدار کرنے کے لیے استدلال ہوا ہے اور دفع ضرر کے واسطے سے کہا گیا ہے، اگر خدا کا ان اور آنکھ جیسی اپنی گراں بہا نعمتیں تم سے لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے اس طرح سے کہ تم اچھے اور بُرے اور حق و باطل کے درمیان تمیز نہ کر سکو تو خدا کے سوا کون ہے جو نعمتیں تمہیں پنا کے (قل اذہ یستعین ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و خیر من علی فلو بکم من اللہ غیر اللہ یا اے کفر بہ)۔

حقیقت میں مشرکین بھی قبول کرتے تھے کہ فاق و رازق خدا ہی ہے اور بتوں کی بارگاہ خدا میں شفاعت کے عنوان سے پُرستش کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ بھائے اس کے کہ تم ان بے قدر و قیمت بتوں کی پرستش کرو کہ ان کے پاس ربی نہیں ہے تم براہ راست خدا کے دروازے پر کیوں نہیں جاتے وہ خدا جو تمام نیکیوں اور برکات کا سرچشمہ ہے۔ اس اعتقاد کے علاوہ جو تمام بت پرست خدا کے بارے میں رکھتے تھے، یہاں پر ان کی عقل کو بھی فیصلہ کی دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ بت جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ ہی عقل و ہوش رکھتے ہیں، دوسروں کو یہ چیزیں کیسے عطا کر سکتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے: دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے آیات و دلائل کی تشریح کرتے ہیں لیکن ”پھر بھی حق سے منہ پھیر لیتے ہیں“ (انظر کیف نصرت الذیات ثم ھم یصدون)۔

”ختم“ کے معنی اور اس بات کی علت کہ ”سمیع“ قرآن کی آیات میں عام طور پر مفرد اور ابصار جمع کیوں آتا ہے اس بارے میں ہم نے اسی تفسیر کی پہلی جلد میں ۱۰۱ اور ۱۰۲ پر بحث کی ہے۔

”نصرت“ تصریف کے مادہ سے تفسیر کے معنی میں ہے اور یہاں مختلف شکل کے استدلال کرنا مراد ہے۔

”یصدفون“ = ”صدف“ = (بروزن ہدف) کے مادہ سے ہے جو ”سمت“ سے بڑھ کر ”طرف“ کے معنی میں ہے اور چونکہ انسان اعراض کے نقطہ میں پھرنے کے وقت دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے لہذا یہ لفظ اعراض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اہل جہاں کا غلبہ نے مفردات میں کہا ہے یہ مادہ اعراض کرنے اور شدید روگردانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

بعد والی آیت میں ان تینوں عظیم الہی نعمتوں (آنکھ، کان اور فہم) کے ذکر کے بعد کہ جو دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں کا سرچشمہ ہیں، تمام نعمتوں کے کلی طور پر سلب ہونے کے امکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، انہیں کہہ دو کہ اگر خدا کا عذاب، چاہے کسی اطلاع کے یا آشکارا یا مخفی ہمارے پاس آجائے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور تابو ہو گا؟ ﴿لَا يَجِدُكَ إِلَّا خَاسِرًا﴾

”بفتہ“ کا معنی ناگہانی اور چانک ہے اور ”جہلۃ“ آشکارا اور علی الاعلان کے معنی میں ہے۔ قاعدہ کی رو سے تو آشکار کے مقابل میں پنہاں ہونا چاہیے نہ کہ ناگہانی۔ لیکن چونکہ ناگہانی امور کے مقدمات عام طور پر مخفی اور پنہاں ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ پنہاں نہ ہوں تو ناگہانی نہیں بنتے، اسی بنا پر ”بفتہ“ کے لفظ میں پنہاں کا مفہوم بھی پوشیدہ ہے۔ اس سے منظور یہ ہے کہ جو ذات طرح طرح کی سزائیں دینے اور نعمتوں کے چھین لینے پر قدرت رکھتی ہے وہ صرف اور صرف ذات خدا ہے اور جنوں کا اس معاملے میں کافی عمل دخل نہیں ہے۔

اس بنا پر کوئی دلیل اور وجہ نہیں ہے کہ ان کی پناہ دلو لیکن چونکہ خدا حکیم اور رحیم ہے لہذا وہ ستم گاروں کو ہی سزا دیتا ہے۔

فہمی طور پر اس تعبیر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ”ظلم“ ایک وسیع معنی رکھتا ہے جو قسم قسم کے شرک اور گناہوں کو شامل ہے بلکہ قرآن کی آیات میں شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں حضرت عثمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا:

لَا تُشْرِكْ بِإِثْنِ اثْنٍ الشِّرْكَ تَعْظُمُ تَعْظِيمُهُ

یہاں خدا کا کسی کو شریک نہ بنانا کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ (عثمان - ۱۳)

بعد والی آیت میں خدائی پیغمبروں کے فرائض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ”وہ صرف یہ کہ بیان بتوں سے کچھ نہیں ہو سکتا بلکہ بزرگ انبیاء اور خدائی رہبر و رہنما بھی سوائے بطوح رسالت، بشارت و نذارت اور تشویش و تہدید

۱۰۱ ”اور یتکمہ“ کے معنی اور اس کے تجربہ اور ترکیب کے بارے میں اس سورہ کی تفسیر کے ذیل میں بحث کر چکے ہیں اور یہ بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اسے ”شعبہ و فنی“ کے معنی میں ہیں بلکہ اس کا مفہوم ”ہل علمت“ کیا تمہیں معلوم ہے۔

کے اور کوئی کام نہیں کرتے اور جو بھی نعمت ہے وہ خدا کے حکم سے اور اسی کی طرف سے ہے اور وہ (انبیاء) بھی اپنی عبادت کو اسی سے طلب کرتے ہیں (وَمَا تَرْسَلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مَبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ)۔

اس آیت کے گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق کے بارے میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں کئی قسم کی تشریحات و تہدید سے متعلق گفتگو تھی، اس آیت میں ہے کہ یہ وہی بدعت ہے کہ جس کے لیے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، ان کا کام بھی بشارت و نذارت اور تجرہ دینا اور ڈرانا ہی تھا۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ راہ نجات و چیزوں میں منحصر ہے! دو لوگ جو ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لیں (اور عمل صالح انجام دیں)، انہیں نہ خدائی سزا کا خوف ہے اور نہ ہی انہیں اپنے گزشتہ اعمال کا غم و اندوہ ہے (وَهُنَّ أَتَمَّنَّ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)۔

اور ان کے مقابلے میں جو لوگ آیات الہی کی تکذیب کرتے ہیں وہ اس فسق اور نافرمانی کے بدلے میں خدائی سزا اور عذاب میں گرفتار ہوں گے (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يُمَسِّحُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ)۔

یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ آیات خدا کی تکذیب کرنے والوں کی سزا کے بدلے میں تبسم العذاب کی تعبیر ہوئی ہے (یعنی درد و گار کا عذاب انہیں لمس کرتا ہے)۔ گویا عذاب ہر جگہ ان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ انہیں بدترین طریقہ سے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔

اس نکتہ کا ذکر بھی لازم ہے کہ فسق - ایک وسیع معنی لفظ ہے اور ہر طرح کی نافرمانی، خدا کی اطاعت سے باہر ہو جانا یا ہلک کر کفر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اوپر والی آیت میں بھی یہی معنی مراد ہے۔ اس ہاپلان بمٹون کا جو فخر الدین مازنی اور دیگر مفسرین نے فسق کے بارے میں اس مقام پر لکھی ہیں اور اسے سن ہوں کے معنی میں بھی شامل سمجھتے ہوئے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔

۵۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ؕ إِنِ اتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ؕ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۝

ترجمہ

۵۔ کہہ دو کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ خدا کے خزانے میرے پاس ہیں اور نہ میں غیب سے آگاہ ہوں (اسوائے اس کے جو خدا مجھے تعلیم دیتا ہے)، اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو خدا کی طرف سے مجھ پر وحی ہوتی ہے، کہہ دو کہ کیا نابینا اور بینا برابر ہیں تم اس پر غور کیوں

نہیں کرتے؟

تفسیر غیب سے آگاہی

اوپر والی آیت میں کفار و مشرکین کے مختلف اعتراضات پر دیئے گئے جوابات کا آخری حصہ بیان ہو رہا ہے اور ان کے اعتراضات کے عین حصول کا مختصر محلول میں جواب دیا گیا ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ وہ کفار و مشرکین، پیغمبرؐ سے عجیب و غریب معجزات کے مطالبے کیا کرتے تھے اور ان میں سے ہر ایک کا مطالبہ اس کی اپنی خواہش کے مطابق ہوا کرتا تھا یہاں تک کہ وہ دوسروں کی درخواست پر دکھائے جانے والے معجزات کے مشاہدہ پر بھی قناعت نہیں کرتے تھے۔ وہ پیغمبرؐ سے کبھی سونے کے مکانات کا، کبھی طاقت کے نزول کا، کبھی کوئی خشک اور بے آب و گیاہ زمین کے سرسبز و شاداب باغوں میں بدل جانے کا اور کبھی دوسری قسم کے مطالبات کا تقاضا کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۹۰ کے ذیل میں اس کی تفصیل آئے گی۔ گویا وہ ایسے عجیب و غریب تقاضے کر کے پیغمبرؐ کے لیے ایک قسم کے مقام الہمیت اور زمین و آسمان کی ملکیت کا توقع رکھتے تھے۔ لہذا ان افراد کے جواب میں پیغمبرؐ کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ میرا یہ ہرگز دعویٰ نہیں ہے کہ خدا نے میرے ہاتھ میں ہیں (قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ)۔

”خزائن“ جمع ہے۔ ”خزینہ“ کی اور خزینہ بہر چیز کے منبع و مرکز کو کہتے ہیں کہ جس کی حفاظت کے لیے اور دوسرے کے اس تک دسترس حاصل کرنے کے لیے اس سے وہاں جمع کیا گیا ہو۔

وَلَا يَمْلِكُ اَنْ يَّعْزِزَ لَكَ اَمْْرًا وَّ لَا يَنْفَعَكَ اَمْْرًا (سورہ بقرہ ۲۱)

اور ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم معلوم اندازے کے سوا اسے نازل نہیں کرتے۔

اس آیت کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ”خزائن اللہ“ تمام چیزوں کے منبع اور مرکز کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور حقیقت میں یہ منبع اسی ذات لا متناہی کے قبضہ قدرت میں ہے کہ جو تمام کمالات اور قدرتوں کا سرچشمہ ہے۔

اس کے بعد ان افراد کے مقابلے میں کہ جو یہ توقع رکھتے تھے کہ پیغمبرؐ انہیں تمام گذشتہ اور آئندہ بے اسرار سے آگاہ کریں یہاں تک کہ انہیں یہ بھی بتائی کہ ان کی زندگی سے متعلق کون سے حادثات رونما ہوں گے تاکہ وہ رنج ضرر اور طلب منفعت کے لیے آمادہ ہو جائیں، کہتا ہے: کہے! میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں تمام پوشیدہ امور اور اسرار غیب سے آگاہ ہوں (وَلَا اُخْبِرُ الْغَيْبِ)۔

جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ تمام چیزوں سے صرف وہی ذات باخبر ہو سکتی ہے جو ہر مکان اور ہر

زمان میں حاضر و ناظر ہو اور وہ صرف خدا ہی کی ذات پاک ہے لیکن اس کے سوا ہر وہ شخص کہ جس کا وجود ایک معین دنیا
مکان میں محدود ہو طبعاً ہر چیز سے باخبر نہیں ہو سکتا لیکن اس بات میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ خداوند عالم علم غیب
کا کچھ حصہ کہ جس کی وہ مصلحت جانتا ہے اور جو خدائی رہبروں کی رہبری کی تکمیل کے لیے ضروری ہے ان کے اختیار
میں دیدے۔ البتہ اس کو بالذات علم غیب نہیں کہتے بلکہ اس کو بالعرض علم غیب کہتے ہیں اور دوسرے نظروں میں یہ
عالم الغیب سے یاد کیا ہوا اور پڑھا ہوا ہوتا ہے۔

قرآن کی متعدد آیات گواہی دیتی ہیں کہ خدا نے اس قسم کا علم نہ صرف یہ کہ انبیاء اور خدائی رہنماؤں کو دیا ہے
بلکہ بعض اوقات اُن کے غیر کو بھی دیا ہے۔ مثلاً اُن آیات کے سورۃ جن آیہ ۲۷ و ۲۸ میں ہے:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ

خدا تمام پوشیدہ امور سے آگاہ ہے اور وہ کسی کو اپنے علم غیب سے آگاہ نہیں کرتا مگر اُن رسولوں
کو جن سے وہ راضی ہو۔

اصولی طور پر مقام رہبری کی تکمیل کے لیے۔ علی الخصوص ایسی رہبری جو تمام لوگوں کے لیے جو بہت سے ایسے
مسائل پر مطلع ہونے کی ضرورت ہے جو باقی دوسرے لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں اور اگر خدا یہ علم غیب اپنے لیے
جوئے افراد اور اپنے اولیاء کو نہ دے تو ان کا مقام رہبری تکمیل تک نہیں پہنچتا (غور کیجئے گا)۔

یہ بات تو اپنے مقام پر مسلم ہے کہ بعض اوقات ایک موجود زندہ بھی اپنی زندگی کو جاری رکھنے کے لیے غیب
کے ایک گوشہ کو جاننے کا محتاج ہے اور خدا اُسے اُس کے اختیار میں دیتا ہے۔ مثلاً ہم نے سنا ہے کہ بعض حضرات
اور کپڑے کو اُسے گرمیوں میں سردیوں کے موسمی مہارت کی پیش بینی کرتے ہیں۔ یعنی خداوند تعالیٰ نے یہ علم غیب خصوصیت
کے ساتھ انہیں دے رکھا ہے کیونکہ ان کی زندگی اس کے بغیر بسا اوقات فنا کی گود میں چل جاتی ہے۔ ہم اس امر کی مزید
تفصیل انشاء اللہ سورۃ اعراف کی آیہ ۱۸ کے ذیل میں بیان کریں گے۔

تیسرے جملے میں اُن لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ جو یہ توقع رکھتے تھے کہ خود پیغمبر کو فرشتہ ہونا چاہیے یا کسی
فرشتہ کو ان کے ہمراہ ہونا چاہیے اور کسی قسم کے عوارض بشری (مثلاً کھانا، کوہ و بازار میں چلنا پھرنا) اس میں نظر نہ آئیں
ارشاد ہوتا ہے: میرا ہرگز یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں فرشتہ ہوں (وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَائِكَةٌ)۔

بلکہ میں تو صرف ان احکام و تعلیمات کی پیروی کرتا ہوں کہ جو پروردگار کی طرف سے بذریعہ وحی مجھ تک پہنچتے
ہیں (اِنْ اتَّبِعِ الْاَمَايِرَ لَآتِيَنَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَتَكُونُنَّ اَمَّايِرًا)۔

اس جملے سے ابھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کے پاس جو کچھ بھی تھا اور آپؐ جو کچھ بھی کرتے تھے اس کا
سرچشمہ وحی الہی ہی تھی اور جیسا کہ بعض حضرات نے خیال کیا ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرتے تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے
اور اسی طرح نہ وہ قیاس پر عمل کرتے تھے اور نہ ہی کسی اور بات پر بلکہ دینی امور میں آپؐ کا ہر دو گام صرف وحی کی
پیروی میں ہوتا تھا۔

لہٰذا حاشیہ بر ص ۲۸۷

اور آیت کے آخر میں پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ کیا تا مینا اور مینا افراد برابر ہیں اور کیا وہ لوگ کہ مینہوں نے اپنی آنکھوں اور فکر و عقل کو بند کر رکھا ہے ان اشخاص کے برابر ہیں جو حقائق کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے (قد هل يستوی الاعین والنصیر اخلا متفکرون)۔

گذشتہ تین جلوں کے بعد اسی جگہ کا ذکر ملتا ہے اس بنا پر جو کہ اس سے پہلے جلوں میں پیغمبر نے فرمایا ہیں دغلیٰ خزانے رکھتا ہوں، زیب کا عالم ہوں اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں میں تو صرف وحی کا پیروکار ہوں، لیکن یہ گفتگو اس معنی میں نہیں ہے کہ تم جیسے جٹ و حرم بت پرستوں کی طرح ہوں بلکہ میں ایک مینا انسان ہوں جب کہ تم تا میناؤں کی طرح ہو اور یہ دونوں مساوی نہیں ہیں۔

اس جگہ کا پہلے جلوں سے تعلق اور جوڑ کے بارے میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ توحید اور پیغمبر کی حقانیت کی دلیلیں بالکل واضح و آشکار ہیں لیکن انہیں دیکھنے کے لیے چشم مینا کی ضرورت ہے اور اگر تم قبول نہیں کرتے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بات بہیم یا یوحیدہ ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مینا نہیں ہو۔ کیا مینا اور تا مینا برابر ہیں؟

۵۔ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○

ترجمہ

۵۔ اس (قرآن) کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو مشرک و شرک اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں (وہ دن کہ جس میں) یار و یار، سرپرست اور شفاعت کرنے والا سوائے اس (خدا) کے نہ رکھتے ہوں گے، شاید وہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں۔

تفسیر

گذشتہ آیت کے آخر میں فرمایا گیا تھا کہ تا مینا اور مینا یکساں نہیں ہیں اور اس کے میں بعد اس آیت میں پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن کے ذریعے ایسے لوگوں کو ڈراؤ اور بیدار کرو جو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کم از کم ان کے دل کی آنکھیں اتنی ضرور کھلی ہوئی ہیں کہ وہ یہ احتمال رکھتے ہیں کہ صاب و کتاب ہوگا اور اس احتمال کے زیر پروردگار اور جہاں ہی کے خوف سے قبول کرنے کے لیے آملگی رکھتے ہیں (وأنذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم)۔

ماثیر پر موصوفتہ: لے پیغمبر کے تمام موردی تھے وہاں دنیاوی اور دینی امور کو کوئی الگ الگ تصور نہیں ہے (مترجم)۔

شاید ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں کہ افراد کی ہدایت کے لیے صرف ایک ذاتی رہبر اور ایک جامع تربیتی پروگرام ہی کافی نہیں ہے بلکہ خود افراد میں بھی ایک قسم کی آمادگی ضروری ہے۔ جیسا کہ آفتاب کی روشنی چاہے سے راہ کو تلاش کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ چشم بینا کی بھی ضرورت ہے اور متعدد آمادہ بیچ بھی بار آور نہیں ہو سکتا جب تک کہ زمین آمادہ و تیار نہ ہو۔

ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے واضح ہو گیا ہے کہ ہمدہ کی ضمیر قرآن کی طرف دہشتی ہے، اگرچہ قبل کی آیات میں قرآن کا مراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہوا، لیکن یہ بات قرآن سے واضح ہے۔

اسی طرح ”مخاضون“ (ڈرتے ہیں) سے مراد وہی نقصان و ضرر کا احتمال ہے کہ جو ہر عقلندہ کے ذہن میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ انبیاء اور رہبران خدا کی دعوت پر غور کرتا ہے کہ شاید ان کی دعوت حق ہو، اور اس کی مخالفت زیاں اور فساد سے کا سبب بنے لہذا کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کی دعوت کا مطالعہ کروں اور ان کے دلائل پر غور کروں؟۔

یہ ہدایت کی اولین شرائط میں سے ایک ہے، اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے علمائے عقائد لازمہ و دفع ضرر متعلیٰ کے عنوان سے ”مذہبی نبوت کی دعوت کے مطالعہ کے وجہ اور خدا کی شناسائی کے بارے میں مطالعہ کے لازمہ کی دلیل قرار دیتے ہیں۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اس قسم کے بیدار دل افراد اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جب سوائے خدا کے اور کوئی پناہ گاہ اور شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا (لیس لہم من دونہ ولہ ولا شفیع)۔

ہاں ایسے افراد کو ڈراؤ اور انہیں خدا کی طرف دعوت دو کیونکہ ان کے بارے میں تنوخی اور پرہیزگاری کی تفسیر ہے (لعلہم یشقون)۔

اب اس آیت میں غیر خدا کی شفاعت و ولایت کی نفی مردان خدا کی ولایت و شفاعت کے ساتھ کسی قسم کا تضاد نہیں رکھتی۔ کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ یہاں بالذات شفاعت و ولایت کی نفی مراد ہے، یعنی یہ وہ مقام ذاتی طور پر خدا کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اب اگر اس کا غیر مقام ولایت و شفاعت رکھتا ہے تو وہ اس کے اذن و اجازت اور فرمان کے ساتھ ہے جیسا کہ قرآن مراحت کے ساتھ کہتا ہے:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کے حکم کے بغیر شفاعت کرے؟ (بقرہ ۲۵۵)۔

اس کی مزید توضیح اور شفاعت کی مکمل بحث کے بارے میں تفسیر نمونہ کی جلد اول صفحہ ۱۹۱ (اردو ترجمہ) اور جلد دوم صفحہ ۱۵۵ (اردو ترجمہ) کی طرف رجوع فرمائیں۔

۵۲۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ

وَجْهَهُ مَّا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ
عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ○
۵۳۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ○

ترجمہ

۵۲۔ ان لوگوں کو جو صبح شام خدا کو پکارتے ہیں اور اس کی ذات پاک کے علاوہ کسی پر نگاہ نہیں رکھتے اپنے سے
دور نہ کر۔ بڑا ان کا حساب تجھ پر ہے اور نہ تیرا حساب ان پر ہے، اگر تو ان کو دشمن کرے گا تو ظالموں میں
سے ہو جائے گا۔

۵۳۔ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو دوسرے بعض کے ساتھ آزمایا ہے (تو نیکوں کو فقیروں کے ذریعے،
تاکر وہ یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ کہ جنہیں خدا نے ہمارے درمیان سے اچنا ہے اور ان پر احسان کیا ہے اور
انہیں نعمت ایمان سے نوازا ہے) تو کیا خدا شکر کرنے والوں کو بہتر طور پر پہچانتا نہیں ہے؟

تفسیر

شان نزول

اوپر والی آیات کی شان نزول میں بیت سی روایات نقل ہوئی ہیں کہ جو سب کی سب ایک دوسرے سے بیت
مٹی جلتی ہیں۔ منجملہ ان کے ایک وہ ہے کہ جو تفسیر ”در المنثور“ میں اس طرح نقل ہوئی ہے کہ قریش کی ایک جماعت پیغمبر اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری جب کہ حبیب، عمار، جہل اور غباب اور ان ہی جیسے دوسرے فقیروں اور مزدوروں کے
مسلمان پیغمبر کی خدمت میں حاضر تھے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھ کر تعجب کیا اور چونکہ وہ شخصیت کو مال و ثروت اور مقام و
منصب میں منحصر سمجھتے تھے لہذا وہ ان مردان بزرگ کے مقام روحانی کی عظمت اور آئندہ کے عظیم اسلامی اور انسانی مسائل
کی تشکیل کے سلسلے میں ان کے کارناموں کے خوش کو بھر نہ سکے، اصرار کرنے لگے کہ آپ نے ساری جمیعت میں
سے بس انہی افراد پر قناعت کر لی ہے؟ کیا یہی ہیں وہ کہ جنہیں خدا نے ہمارے درمیان میں سے منتخب کیا ہے؟ کیا

ہم ان کے پیرو ہو جائیں، جتنا جلدی ہو سکے آپ انہیں اپنے سے دور کر دیجیے تو شاید ہم آپ کے قریب آجائیں اور آپ کی پیروی کر لیں۔ اس پر مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں اور ان کے اس تقاضے اور مطالبے کو شدت کے ساتھ مدد کر دیا گیا۔ بعض مفسرین اہل سنت نے اسی ہی ایک حدیث نقل کی ہے۔ مثلاً ”النار“ کے مؤلف نے اسی کے مانند روایت کرتے ہوئے مزید اضافہ کیا ہے کہ عمر بن خطاب وہاں حاضر تھے اور انہوں نے پیغمبر اکرمؐ سے یہ تقاضا کیا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ ہم ان کے مطالبہ کو مان لیں اور یہ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں تو اس پر مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں اور ان کے اس تقاضے کو بھی رد کر دیا۔

اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سورہ کی بعض آیات کی شان نزول کا ذکر کرنا اس بات کے منافی نہیں کہ یہ پوری سورت ایک ہی جگہ پر نازل ہوئی ہو۔ کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سورت کے نزول سے پہلے طرح طرح کے حوادث مختلف فاصلوں میں رونما ہو چکے ہوں اور یہ سورت ان سب حوادث کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہو۔

اس مقام پر اس نکتہ کا ذکر کرنا بھی ضروری نظر آتا ہے کہ کچھ روایات میں یہ نقل ہوا ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرمؐ نے ان کی پیش کش قبول نہ کی تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ مشرقت قریش اور خیمہ صحابہ کے درمیان باری مقرر کر لیں۔ یعنی ایک روز ان کے لیے اور ایک دن ان کے لیے مقرر دیں تاکہ وہ اکٹھے ایک ہی مجلس میں نہ بیٹھیں تو پیغمبر اکرمؐ نے پہلے ان کی یہ تجویز قبول کر لی تاکہ شاید یہ بات ان کے ایمان لانے کا ذریعہ بن جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ مطلب ایک قرار داد کے خلاف ہے تمہارے میں لایا جاتے پیغمبر نے حضرت علیؑ کو مذکورہ قرار داد لکھنے پر مامور ہی کیا تھا کہ اوپر والی آیت نازل ہوئی اور اس کام سے روک دیا گیا۔

لیکن یہ روایت علاوہ اس کے کہ تعلیمات اسلامی کی روح کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی اور آپؐ نے کبھی اس قسم کے امتیازی سلوک کی طرف جھکاؤ کا مظاہر نہیں کیا بلکہ سب کو معاشرۂ اسلامی کی وحدت کی بات کی ہے، قبل کی آیت کے ساتھ بھی مطابقت نہیں رکھتی جس میں کہا گیا ہے کہ ”ان اتبعوا ما یوحی الیہ“۔ ”ایں تو صرف وحی الہی کی پیروی کرتا ہوں“۔ یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ پیغمبرؐ نے وحی کا انتظار کیے بغیر اس تجویز کے سامنے سرسیم خم کر لیا ہو۔ علاوہ انہیں ”لا تظروا“ کا جملہ جو زیر بحث آیت کی ابتدا میں ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کا مطالبہ اصحاب پیغمبرؐ کے اس گروہ کو مطلقاً ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور کرنے کے لیے تھا نہ کہ نوبت اور باری مقرر کرنے کا مطالبہ تھا۔ کیونکہ ”تناوب“ اور ”طو“ میں بہت فرق ہے اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شان نزول وہی ہے جو ہم ابتدا میں بیان کر چکے ہیں۔

طبقاتی تقسیم کے خلاف جنگ

اس آیت میں مشرکین کی ایک اور بہانہ جوئی کی طرف اشارہ ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہیں تو قیامت ہی کہ پیغمبرؐ

طبقات کے متعلق میں ثروت مندوں کے لیے امتیاز کے قائل ہو جائیں گے اور ان کا خیال تھا کہ ان کا ان اصحاب پیغمبر کے پاس بیٹھنا ان کے لیے عیب اور بہت بڑا نقص ہے حالانکہ وہ اس بات سے غافل تھے کہ اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ اس قسم کے لغو اور بے بنیاد امتیازات کو ختم کر دے۔ اسی لیے وہ اس تجویز پر بہت متصر تھے کہ پیغمبر اس گروہ کو اپنے قریب سے دور کریں لیکن قرآن صراحت کے ساتھ اور دینی دلائل پیش کر کے ان کی تجویز کی نفی کرتا ہے۔ پہلے کہتا ہے: اُن اشخاص کو کہ جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور سوائے اس کی ذات پاک کے ان کی نظر کسی پر نہیں ہے انہیں ہرگز اپنے سے دور نہ کرنا: وَلَا تَقْرَبُوا الَّذِينَ يَذْهَبُونَ بِالْعُدَاوَةِ وَالْعَنَافَةِ يَوْمَ حَطَّةٍ۔

قابلِ توجہ امر یہ ہے کہ یہاں بھانے اسی کے کہ ان اشخاص کا نام یا عنوان ذکر کیا جاتا صرف اس صفت کے ذکر کرنے پر قناعت ہوئی ہے کہ وہ صبح و شام۔ اور دوسرے لفظوں میں، ہمیشہ۔ خدا کی یاد میں لگے رہتے ہیں اور یہ عبادت و پرستش اور پروردگار کی طرف توجہ نہ تو کسی اور غرض کے لیے ہے اور نہ ہی ریاکاری سے بلکہ ان کی یہ عبادت صرف اس کی ذات پاک کے لیے ہے، وہ اسے صرف، خود اسی کی خاطر جانتے ہیں اور اس کے پاس آتے ہیں اور کوئی امتیاز اس امتیاز کی برابری نہیں کر سکتا۔

قرآن کی مختلف آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ثروت مند اور خود پسند مشرکین کی طرف سے یہ پہلے اور آخری بار نہ تھا کہ انہوں نے پیغمبر کو ایسی تجویز پیش کی ہو۔ بلکہ وہ بار بار ایسا اعتراض کر چکے تھے کہ پیغمبر نے کچھ نیکیاں دینا افراد کو اپنے گرد کیوں جمع کر لیا ہے اور ان کا یہ امر تھا کہ آپ انہیں اپنے پاس سے ہٹا کر دیں۔ حقیقت میں یہ لوگ ایک پرانی غلطی کی بنا پر سمجھتے تھے کہ افراد میں امتیاز دولت و ثروت کے سبب سے ہوتا ہے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ معاشرے کے طبقات جو ثروت کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں وہ منحصر بنے چاہئیں اور سرورہ دیں اور سرورہ دعوت جو طبقاتی زندگی کو ختم کرنا چاہے اور ان امتیازات کو نظر انداز کرے وہ ان کی نظر میں معرود اور ناقابل قبول ہے ہم حضرت نوح علیہ السلام کے حالات میں بھی پڑھتے ہیں کہ ان کے زمانے کے "بڑے آدمی" اُن سے یہ کہتے تھے:

وَمَا تَرْكُ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِكُلِّ بَأْسٍ تَرْجَا

ہم نہیں دیکھتے کہ کسی نے تمہاری پیروی کی ہو سوائے اُن لوگوں کے کہ جو ہم میں سے فرومایہ اور بخلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں (ہمد آید ۲۷)۔

اور وہ اسے ان کی رسالت کے باطل ہونے کی دلیل سمجھتے تھے۔

ایک نشانی اسلام اور قرآن کی عظمت کی بلکہ کل طور پر بنیاد کی عظمت کی یہ ہے کہ اُن سے جتنی سختی کے ساتھ جوش

۱۔ درجہ کا معنی صفت میں چہرہ ہے اور بعض اوقات ذات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ زیرِ نظر آیت میں اس سے مراد دوسرا معنی ہی ہے اس موضوع کے بارے میں مزید تفصیل تفسیر نور کی جلد دوم صفحہ ۴۱۵ (آخر و ترجمہ) پر مطالعہ کریں۔

تھا اس قسم کی سوچوں کا مقابلہ کیا اور ایسے معاشروں میں کبھی میں جتنی اختلاف ایک دینی مسئلہ شہر ہوتا تھا، اس ہوجوم اقلید کو پہلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تاکہ معلوم ہو جائے کہ سہل، الی ذرہ صیب، خباب اور بلال جیسے پاک دل، صاحب ایمان اور عقلمند افراد میں مال و دولت نہ رکھنے کے باوجود معمولی سی بھی کمزوری اور نقص نہیں ہے اور بے خزا، کمزور دل، خود خواہ اور شکبر ثروت مند اپنی دولت و ثروت کی وجہ سے اجتماعی اور معنوی امتیازات سے بہرہ اندوز نہیں ہو سکتے۔

بعد ازاں مجھے میں فرمایا گیا ہے: ”کوئی وجہ نہیں کہ اس قسم کے صاحبان ایمان کو تو اپنے سے دور کرے، ان کا کھانا تیرے اوپر ہے اور نہ تیرا حساب ان کے اوپر ہے۔“ (ما عنہ من حسابہ من شئ وما من حسابک علیہ من شئ) اس کے باوجود اگر تم ان کو اپنے سے دور کر گئے تو تم گمراہوں اور ظالموں میں سے ہو جاؤ گے (فتنہ دم فتکون من الظالمین)۔

اس بارے میں کہ یہاں پر حساب سے کونسا حساب مراد ہے، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کا اقبال ہے کہ اس سے مراد ان کی روزی کا حساب ہے۔

یعنی اگر ان کا ہند مال و دولت سے خالی ہے تو وہ تمہارے کندھے پر کوئی بوجہ نہیں ڈالتے کیونکہ ان کی روزی کا کھانا تو اللہ پر ہے۔ بھلا کرم بھی اپنی زندگی کا بوجھ ان پر نہیں ڈالتے، اور تمہاری روزی کا حساب ان پر نہیں ہے۔

ابھی ہم وضاحت کریں گے یہ اقبال بعید نظر آتا ہے بلکہ ظاہر یہ ہے کہ حساب سے مراد اعمال کا حساب ہے جیسا کہ بہت سے مفسرین نے کہا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ یہ کس طرح فرماتا ہے کہ ان کے اعمال کا حساب تم پر نہیں ہے حالانکہ ان کا کوئی بڑا عمل نہیں تھا کہ ایسی بات کرنا کمزوری ہوتا، یہ اس بنا پر ہے کہ مشرکین، اصحاب پیغمبر میں سے خزانہ مال و ثروت نہ ہونے کی وجہ سے خدا سے دور سمجھتے تھے ان کا خیال تھا کہ اگر ان کے اعمال خدا کے ہاں قابل قبول ہوتے تو پھر انہیں زندگی کے لیے خدا سے خوشحال کیوں نہیں بنایا گیا۔ علاوہ ازیں وہ انہیں اس بات سے متہم کرتے تھے کہ شاید ان کا ایمان و ناس زندگی کی اصلاح اور روٹی پانی کے حصول کے لیے تھا۔

قرآن انہیں جواب دیتا ہے کہ فرض کرو کہ وہ ایسے ہی ہوں، لیکن ان کا حساب تو خدا کے ساتھ ہے۔ صرف اس بات پر کہ وہ ایمان لائے تھیں اور مسلمانوں کی مصلحتوں کو شامل ہوتے ہیں، کسی قیمت پر انہیں دھکارا نہیں جانا چاہیے اور اس طرح سے اسراء قریش کی بیاد جبریوں پر گرفت کی گئی ہے۔

شاید یہ تفسیر وہی ہے کہ جو حضرت نوح کی داستان میں بیان ہوئی ہے جو اشرف قریش کی داستان کے مشابہ ہے۔ جہاں قوم نوح آپ سے کہتی ہے:

انف من نث و اتبعنا الارطلون۔

کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں، حالانکہ بے وقعت افراد نے تیری پیروی کی ہے۔

حضرت نوح ان کے جواب میں کہتے ہیں:

وما عنکم بما کانوا یعمنون ان حسابہم الا علی ربی فواللہ لعلنکم من المومنین۔

مجھے ان کے اعمال کی کیا خبر ہے، ان کے اعمال کا حساب تو اللہ پر ہے، اگر تم جانو اور جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا ہے میں انہیں ان سے دور نہیں کر سکتا یہ

خلاصہ یہ کہ پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ بغیر کسی فرق و امتیاز کے جو شخص بھی ایمان کا اظہار کرے خواہ وہ کسی بھی قوم، قبیلہ اور طبقہ سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو اسے قبول کرے یہ ہائی کہ وہ پاک دل اور صاحب ایمان افراد ہوں کہ جو خدا کے سوا کسی کے تجویز نہیں ہیں اور ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ ان کا ہاتھ مال و ثروت سے خالی ہے اور وہ اشراف کی تکبریت بار زندگی میں آلودہ نہیں ہیں۔

اسلام کا ایک عظیم امتیاز

ہم جانتے ہیں کہ انجیل کی مسیحیت میں مذہبی رہنماؤں کا دائرہ اختیار محدود، انگریز حد تک وسعت پا چکا ہے۔ یہ بال
تک کہ وہ اپنے لیے گناہ بخش دینے کے حق کے حامل ہیں اور اسی بنا پر اگر وہ چاہیں تو کسی شخص کو معمولی سی بات پر دستکار
دیں اور کافر قرار دے دیں اور چاہیں تو کسی کو قبول کر لیں۔

قرآن مجید زیر نظر آیات میں لکھ کر آیات میں صراحت کے ساتھ یاد دہانی کرتا ہے کہ صرف مذہبی علماء بلکہ غیر مذہبی ذات تک بھی اظہار ایمان کرنے والے کو دھتکارنے اور دور کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے، جب کہ انہوں نے کوئی ایسا کام بھی انجام نہیں دیا کہ جو ان کے اسلام سے خارج ہونے کا سبب بنے۔ مگر جن کی منشا اور بندوں کا حساب و کتاب صرف خدا کے ہاتھ میں ہے اور اسی کے سوا کوئی بھی اس کام میں دخل دینے کا حق نہیں رکھتا۔

لیکن کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، آیت میں موضوع بحث ”طرز مذہبی“ ہے نہ کہ ”حقوقی“ اس معنی میں کہ اگر مثلاً ایک خاص قسم کے طالب علموں کے لیے وقت ہو اور کوئی شخص ابتداء سے ان شرائط کا حامل ہو اور بعد میں اس میں یہ شرائط باقی نہ رہیں تو اسے اس مدرسہ سے نکالنا کوئی مانع نہیں رکھتا اور اسی طرح اگر مدرسہ کا متولی مدرسہ کی مصلحتوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے کچھ اختیار رکھتا ہو تو اس مدرسہ کے نظام اور اس کی حیثیت و موقعیت کی حفاظت کے لیے ان مانتہ اختیارات سے استثناء دہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے (اس بنا پر وہ مطالب جو تفسیر النار میں اس آیت کے ذیل میں اس مطلب کے برخلاف نظر آتے ہیں وہ ”طرز مذہبی“ کے ”حقوقی“ سے اشتباہ سے پیدا ہوئے ہیں)۔

بعد اہی آیت میں ہے ایمان دوست مند افراد کو تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ واقعات ان کے لیے آزمائشیں ہیں اور اگر وہ ان آزمائشوں کی بجٹی سے صحیح طریقے سے باہر نہ نکل سکے تو وہ دردناک حواقب و انجام کے متعل ہوں گے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اس طرح سے ان میں سے بعض کو دوسرے بعض کے ذریعے آزمایا (وکنزلک فتنا بعضہم ببعض) یہاں "فتنہ" آزمائش کے معنی میں ہے۔

۱۴۳۱ھ - ۱۴۳۲ھ

۷۔ مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ کی جلد ۷ سورہ بقرہ کی آیہ ۱۹۱ (منقولہ ماہنامہ ترجمہ) اور آیہ ۱۹۲ (منقولہ ۲۹ اردو ترجمہ) کی طرف رجوع کریں۔

اس سے سخت آزمائش اور کیا ہوگی کہ وہ اشرف اور دوست مند کہ جنہوں نے ساہا سال سے یہ عادت بنالی ہوئی ہے کہ اپنے تمام معاملات کو پہلے طے کے لوگوں سے باطل انگ رکھیں، ذرا ان کی خوشی میں شریک ہوں اور نہ ہی ان کے رنج و غم میں، یہاں تک کہ ان کی قبریں بھی ایک دوسرے سے غلطے پر ہوں، وہ یکایک ان تمام آداب و رسوم کو توڑ ڈالیں اور ان عظیم زنجیروں کو اپنے ہاتھ پاؤں سے نکل پھینکیں اور ایسے دین کو اپنائیں کہ جس کی طرف سبقت کرنے والے لوگ اصطلاح کے مطابق پہلے درجے اور طبقہ فخر کے آدمی شمار ہوتے ہیں۔

پھر مزید ارشاد ہوتا ہے کہ ان تو نگروں کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ بے مومنین کی طرف حقارت کی نگاہ ڈال کر کہتے ہیں، کیا یہی لوگ ہیں کہ جنہیں خدا نے ہمارے درمیان میں سے بن لیا ہے اور انہیں نعمت ایمان و اسلام کے ساتھ نوازا ہے، کید یہی قسم کی باتوں کی قابلیت رکھتے ہیں (نَبِقُولُوا هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ)۔ بعد میں ان کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ صاحبان ایمان ایسے افراد ہیں کہ انہوں نے عمل و عین کی نعمت کا شکر ادا کیا ہے اور اُس کو دوبارہ عمل لائے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے پیغمبر کی رحمت کی نعمت کا شکر ادا کیا ہے اور ان کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی اور اس سے بڑھ کر شکر اور کیا ہوگا۔ اسی بنا پر خدا نے ایمان کو ان کے دلوں میں راسخ کر دیا ہے، کیا خدا شکر گزاروں کو بہتر نہیں پہچانتا (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ)۔

۵۴۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مِنْ عَمَلٍ مِنْكُمْ سُوءٌ أَبْجَاهَالَهُ شَرٌّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
۵۵۔ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ۝

ترجمہ

۵۴۔ جب وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہو، تم پر سلام ہو تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے۔ تم میں سے جو آدمی نادانی سے کوئی بُرا کام کرے اس کے بعد توبہ اور اصلاح (و تلافی) کرے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے

۱۔ سورہ آل عمران آیہ ۱۶۴ کے ذیل میں اشارہ ہو چکا ہے کہ۔ منت ۱۰۔ اصل میں نعمت بخشنے کے معنی میں ہے مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ جلد ۶ ص ۱۲۶ اردو ترجمہ کی طرف رجوع کریں۔

۵۵۔ اور ہم اس طرح سے آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں تاکہ گنہگاروں کا راستہ آشکار ہو جائے۔

تفسیر

بعض کا نظریہ تو یہ ہے کہ پہلی آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جن کے متعلق گذشتہ آیات میں پیغمبر کو حکم دیا گیا تھا کہ انہیں اپنے پاس سے دستکاری نہیں اور انہیں اپنے سے جدا نہ کریں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت پہلے گنہگاروں کے بارے میں ہے کہ جو پیغمبر اکرم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ اظہار کیا تھا کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اس پر رسول اللہ نے سکوت اختیار کیا تو زیر نظر آیت نازل ہوئی۔

بہر حال اس کی شان نزول خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، اسی میں شک نہیں کہ آیت کا مہموم کلی اور وسیع ہے اور صوبہ پر محیط ہے، کیونکہ پہلے ایک قانون کلی کے طور پر پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے کہ تمام اہل ایمان کو خواہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہوں نہ صرف یہ کہ اپنے پاس سے دستکاری نہیں بلکہ انہیں گلے لگائیں اور قبول کریں، اور فرمایا گیا کہ جب وہ لوگ کہ جو ہماری آیات پر ایمان لا چکے ہیں تیسرے پاس آئیں تو ان سے کہو تم پر سلام ہو (و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم)۔

یہ سلام ممکن ہے کہ خدا کی طرف سے اور پیغمبر کے ذیل سے ہو اور یا براہ راست خود پیغمبر کی طرف سے ہو، اور یہ ہر حال میں ان کی پذیرائی اور استقبال کرنے اور ان سے اقبام و تقبیم اور دوستی کرنے کی دلیل ہے۔ دوسرے جملہ میں مزید فرمایا گیا ہے و تمہارے پروردگار نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے (کتب ربکم علی نفسه الرحمة)۔

”کتب“ جو مادہ کتابت سے ہے لکھنے کے معنی میں ہے اور بہت سے مواقع پر لازم ہونے، قبول کرنے اور ذمہ لینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ لکھنے کے آثار میں سے ایک اثر کسی چیز کا مسلم ہونا اور ثابت رہ جانا ہے۔ تیسرے جملہ میں کہ جو درحقیقت رحمت الہی کی توفیق و تفسیر ہے، ایک بہت آمیز تعبیر کے ساتھ یوں فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے جو شخص کوئی کام از روئے جہالت انجام دے، اسی کے بعد توبہ کرے اور اصلاح اور تلافی کرے تو خدا بخشنے والا اور مہربان ہے (انہ من عمل منکم سوء بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه مغفور وحيہ)۔

بہیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ایسے مواقع پر جہالت سے مراد وہی شہوت اور خواہش نفسانی کا غلبہ و غفلت و سرکشی ہے جس میں انسان حق سے دشمنی اور عداوت کی بنا پر نہیں بلکہ بھولی و بھوس کے غلبہ کی خاطر اس طرح ہو جاتا ہے

کہ فردغ عقل اور خواہش کا کنٹرول ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے، ایسا شخص اگر پرگنہ اور حرام کا علم رکھتا ہے مگر چونکہ اس کا علم ہوئی دوسری کے پردے میں آگیا ہے اس لیے اس پر "جہالت" کا اطلاق ہوا ہے، ہمسہ طور پر ایسا شخص اپنے گناہ کے لیے جوابدہ ہے، لیکن چونکہ وہ گناہ عداوت اور دشمنی کی بنا پر نہیں تھا بلکہ ذرا دوسری کو شمش کرتا ہے کہ اس کی اصلاح اور تلافی ہو جائے۔

حقیقت میں یہ آیت پیغمبر اسلام کو حکم دے رہی ہے کہ تم کسی بھی صاحب ایمان فرد کو خواہ وہ کسی طبقے سے ہو، کسی نسل سے ہو اور کیسے ہی حالات سے دوچار ہو نہ صرف یہ کہ اپنے پاس سے نہ دھتکارو بلکہ اپنے دامن کو یکساں طور پر سب کے لیے کھول دو، یہاں تک کہ اگر کچھ لوگ بہت سے گناہوں میں آلودہ بھی ہوں تو انہیں بھی قبول کرو اور ان کے لیے اصلاح کرو۔

بعد والی آیت میں اسی مطلب کی تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے، اہم اپنی آیات، نشانیاں اور احکام اس طرح روشن اور شخص کرتے ہیں کہ حق کے متلاشیوں اور اطاعت گزاروں کا راستہ بھی واضح و آشکار ہو جائے اور ہٹ دھرم گنہگاروں اور حق کے دشمنوں کی راہ بھی معلوم و روشن ہو جائے (وَكَذَلِكَ لِنُضِلَّ الْكَافِرِينَ وَلِنُضِلَّ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ)۔

واضح ہے کہ اوپر والی آیت میں "مجرم" سے مراد بر گنہگار نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب گنہگار ان کے پاس آئیں، خواہ انہوں نے نادانی کی بنا پر کتنے ہی غلط اعمال انجام دیئے ہوں، انہیں قبول کر لیں۔ اس بنا پر یہاں مجرم سے مراد وہی ہٹ دھرم اور سخت قسم کے گنہگار ہیں جو کسی ذریعے سے بھی حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے ہوں، یعنی حق کی طرف اس عمومی اور ہر گیر دعوت کے بعد، یہاں تک کہ ان گنہگاروں کو دعوت دینے کے بعد کہ جو اپنے کام سے پشیمان ہیں، اب ہٹ دھرم اور ناقابل توجہ مجرموں کے طرز عمل کو مکمل طور پر واضح کیا جا رہا ہے۔

۵۶۔ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ○
۵۷۔ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ○

۵۶۔ حقیقت میں مجھ کو "نہی" ہے، ایک مذہب جو مجھ پر جو متبرک کے قریب سے بھاتا ہے، یعنی "التسبیح سبیل المؤمنین الطیبین"۔
۵۷۔ حقیقت میں مجھ کو "نہی" ہے، ایک مذہب جو مجھ پر جو متبرک کے قریب سے بھاتا ہے، یعنی "التسبیح سبیل المؤمنین الطیبین"۔

۵۸۔ قُلْ لَّوْ أَن عِندِي مَا تَسْتَغِيثُونَ بِهِ لَفُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ○

ترجمہ

۵۸۔ تم کہہ دو کہ مجھے ان کی پرستش سے منع کیا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دو کہ میں تمہاری ہوا و
ہوس کی پیروی نہیں کرتا، اگر میں ایسا کروں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ
ہوں گا۔

۵۹۔ تم کہہ دو کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح اور روشن دلیل رکھتا ہوں اور تم نے اس کی تکذیب
کی ہے (اور اسے قبول نہیں کیا)، وہ چیز جس کے بارے میں تمہیں زیادہ جلدی ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں
ہے۔ حکم اور فرمان جاری کرنا صرف خدا ہی کے اختیار میں ہے جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے اور وہ (حق
کو باطل سے) بہترین (طریقے پر) جدا کرنے والا ہے۔

۶۰۔ تم کہہ دو کہ اگر وہ چیز جس کے بارے میں تمہیں جلدی ہے میرے پاس ہوتی (اور میں تمہاری درخواست پر
عمل کرتا تو عذاب الہی تم پر نازل ہو جاتا اور) میرا اور تمہارا کام انجام کو پہنچ جاتا اور خدا ظالموں کو اچھی طرح
سے پہچانتا ہے۔

تفسیر

بے جا اصرار اور ہٹ دھرمی

ان آیات میں دو نئے نئے اسی طرح ہٹ دھرمی اور بت پرستی کی طرف ہے جیسا کہ اس سورہ کی زیادہ تر
آیات اسی بحث کے گرد گھومتی ہیں۔ ان آیات کا سبب دلچسپ کہ اس طرح کہ جسے جیسا کہ انہوں نے پیغمبر کو دعوت دی تھی
کہ پیغمبر ان کے دین کی طرف جھک جائے لہذا پیغمبر کو حکم ہوتا ہے کہ وہ انہیں مراعات کے ساتھ کہہ دے کہ مجھے ان
کی پرستش سے منع کیا گیا ہے جن کی تم خدا کے علاوہ پرستش کرتے ہو: قُلْ اِنِّي نَهَيْتُ اَنْ اعبُد الذِّينَ تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللّٰهِ۔

لفظ "نہایت"۔ "منوع قرار دیا گیا ہوں" جو فعل ماضی بھول کی صورت میں لایا گیا ہے اس حرف اشارہ ہے کہ بتوں کی پرستش کا منوع ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔

اس کے بعد "کہہ دو اسے پیغمبر کہ میں تمہاری خواہ ہوں کی پیروی نہیں کرتا" (قل لا اتبع اھوا انکم)۔ اس جملے کے ذریعے ان کے مطالبہ کو واضح جواب دیا گیا ہے اور وہ یہ کہ بت پرستی کوئی منطقی دلیل نہیں رکھتی اور ہرگز عقل و خرد سے مطابقت نہیں رکھتی کیونکہ عقل اچھی طرح سے سمجھتی ہے کہ انسان جمادات سے اشراف ہے تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ انسان دوسری مخلوق کے سامنے یہاں تک کہ ایک پست تر مخلوق کے سامنے تسلیم جھکائے۔ اس کے علاوہ زیادہ بت خود انسان کے گھڑے اور بنے ہوئے ہوتے تھے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ چیز جو خود انسان کی مخلوق ہو اس کی معبود اور اس کی عزائی مشکلات ہو جائے۔ اس بنا پر بت پرستی کا سرچشمہ اندھی تقلید، خرافات اور ہوا پرستی کی پیروی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

آخر میں مزید تاکید کے لیے ارشاد ہوتا ہے: اگر میں ایسا کام کروں تو یقیناً گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہوں گا (قد ضللت اذا و ما انا من المہتدین)۔

بعد والی آیت میں انہیں ایک اور جواب دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ: میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح اور روشن دلیل رکھتا ہوں، اگرچہ تم نے اسے قبول نہیں کیا اور اس کی تکذیب کی ہے (قل ان علی بینۃ من ربی و کذبۃ بید)۔

"بینۃ" اصل میں ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو دو چیزوں کے درمیان اس طرح سے جدائی ڈال دے کہ ان میں کسی طرح سے دوبارہ اتصال اور باہمی تعلق نہ ہو سکے۔ اس کے بعد روشن اور واضح دلیل کو بھی کہا جائے گا کیونکہ وہ حق و باطل کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے۔

فقہی اصطلاح میں اگرچہ "بینۃ" دو مادی افراد کی گواہی کو کہا جاتا ہے لیکن اس کا لغوی معنی کامل طور پر وسیع ہے اور دو مادیوں کی گواہی اس کا ایک مصداق ہے، اور اگر معجزات کو "بینۃ" کہا جاتا ہے تو وہ بھی اسی بنا پر ہے کہ وہ حق کو باطل سے جدا کرتے ہیں، اور اگر آیات و احکام الہی کو "بینۃ" کہتے ہیں تو وہ بھی اس وسیع مفہوم کے ایک مصداق کے طور پر۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں بھی پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کا سارا پس کر خدا پرستی کی راہ میں اور بتوں سے جنگ میں میرا مدد رک کامل طور سے روشن اور آشکار ہے اور تمہارا انکار اور تکذیب اس کی اہمیت میں کوئی کمی پیدا نہیں کر سکتے۔

عاشیہ صغریٰ بقرۃ لفظ "الذین"۔ کا استعمال جو ذوی عقول جمع مذکر ہے جو تباہی کے لیے اس بنا پر ہوا ہے، کیونکہ ان کی فکر کے درجہ سے ان سے گفتگو کی جا رہی ہے۔

اس کے بعد ان کی بہانہ سازیاں میں سے ایک اور بہانہ جو ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو وہ عذاب کو جس سے تم ہیں ڈرتے ہو اسے جلدی لے آؤ۔ پیغمبران کے جواب میں کہتے ہیں: وہ چیز کو جس کے بارے میں تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے (معاذ اللہ) مانتے جہنم ہمارا تمام کام اور تمام احکام سب کے سب خدا کے ہاتھ میں ہیں (ان العکرم الا للہ)۔

اور بعد میں تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے: وہی ہے کہ جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے اور وہ حق کو باطل سے سب سے بہتر طور پر جدا کرنے والا ہے (یقض الحق و هو خیر الفاسدین)۔

ظاہر ہے کہ حق کو باطل سے وہی اچھی طرح جدا کر سکتا ہے کہ جس کا علم سب سے زیادہ ہو اور اُس کے لیے حق و باطل کی شناخت کامل طور سے روشن ہو۔ علاوہ ازیں وہ اپنے علم و دانش کو مدبرِ عمل و فاعل کے لیے کافی قدرت بھی رکھتا ہو اور یہ دونوں صفات (علم و قدرت) نامحدود اور بے پایاں طور پر صرف خداوند تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہیں واللہ وہی حق کو باطل سے سب سے بہتر طور پر جدا کرنے والا ہے۔

بعد والی آیت میں پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے کہ اس جنت و حریم اور نادان گروہ کی جانب سے عذاب و سزا کے مطالبہ پر انہیں کہہ دو کہ وہ چیز جس کے جلدی ہو جانے کا مطالبہ تم مجھ سے کرتے ہو اگر وہ میرے قبضہ و اختیار میں ہوتی اور میں تمہاری درخواست پر عمل کر دیتا تو میرا اور تمہارا کام ختم ہو گیا ہوتا۔ قتالون و عتدون مانتے جہنم ہمارا تمام کام اور تمام احکام سب کے سب خدا کے ہاتھ میں ہیں (ان العکرم الا للہ)۔ لیکن اس غرض سے کہ کہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ ان کی سزا کو بھلا دیا گیا ہے آخر میں قرآن کہتا ہے: خداوند تعالیٰ ستم گاروں اور ظالموں کو سب سے بہتر طور پر پکارتا ہے اور جو کچھ پر انہیں سزا دے گا (وللہ اعلم بالظالمین)۔

چند اہم نکات

۱۔ قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی گزشتہ قومیں اپنے انبیاء سے یہی درخواست کرتی رہیں کہ اگر تم ہے ہو تو پھر اُس عذاب کو جس کے ہمارے اوپر نازل ہونے کی توقع رکھتے ہو ہماری طرف کیوں نہیں بھیجتے۔ قوم نوح نے بھی اُن سے یہی درخواست کی تھی اور کہا تھا کہ اے نوح! تم ہم سے اتنی باتیں کیوں کرتے ہو اور ہم سے کیوں جھگڑتے ہو، اگر تم سچ کہتے ہو تو وہ عذاب جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو اُسے جلدی سے لے آؤ۔

قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَاءَدْنَاكَ كَثْرَتٍ سَعِدْتَ أَلْفًا نَبَايِمًا تَقُولُ نَارَ اللَّهِ كُنْتُمْ مِنَ الْعَادِي قِيَمَ

(ہود - ۷۷)

ایسا ہی تقاضا قوم صالح نے بھی اُن سے کیا تھا۔ (اعراف - ۷۷)

قوم عاد نے بھی اپنے پیغمبر ہود سے ایسا ہی تقاضا کیا تھا (اعراف - ۷۷)

سورہ بنی اسرائیل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخواست پیغمبر اسلام سے بارہا کی گئی یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے مگر اسی وقت جب تم چند کاموں میں سے کوئی ایک انجام دو ان میں سے

ایک یہ ہے کہ تم آسمانی پتھر کو سے ٹکڑے کر کے ہم پر پھینکو (تَوَفَّقُوا السَّمَاءَ کَمَا رَعٰیْتُمْ عَٰلَیْہَا لَیْسَ بِاِیْمٰنٍ) یہ ناماقول تقاضے یا تو استہزاء اور تسخر کے طور پر ہوتے تھے۔

اور یا سچ بچ طلبِ اعجاز کے لیے اور دونوں صورتوں میں یہ ایک اعتقادِ فعل تھا کہ دوسری صورت میں ان کی نابودی کا سبب ہوتا لہذا معجزہ سے استفادہ کا عمل ہی باقی رہتا اور پہلی صورت میں بھی اُن واضح دلائل اور ثانیوں کے ہوتے ہوئے کہ جو تمام پیغمبر اپنے ساتھ رکھتے تھے اور جن سے ہر دیکھنے والے کی نگاہ میں کم از کم ان کی صداقت کا احتمال تو پیدا ہو جاتا تھا تو ایسے احتمال کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی نابودی کا تقاضا کرے یا اس سے مذاق کرے، لیکن تعصب اور ہٹ دھرمی ایک ایسی غلیظ بات ہے کہ جو ہر قسم کی فکر و خلق کے راستے میں مائل ہو جاتی ہے۔

۲۔ ”ان الحکمہ اللہ“ کا جلا ایک واضح معنی رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر قسم کے فرامین و احکام خواہ وہ عالمِ آفرین سے متعلق ہوں یا وہ عالمِ احکام دینی و تشریع سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے سب خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ اس بنا پر اگر کوئی پیغمبر ان کاموں میں سے کسی کام کو کر کے دکھاتا ہے تو وہ بھی اسی کے فرمان سے کرتا ہے۔

مثلاً اگر حضرت یسعیٰ مردہ کو زندہ کرتے ہیں تو وہ بھی اسی کے اذن سے ہے اسی طرح ہر وہ منصب جو کسی کو سپرد ہوا ہے خواہ وہ ریمپرٹی اہلی ہو یا تضاد و مکرانی، پروردگار کی طرف سے ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنے واضح اور روشن جملے سے پوری تاریخ میں بار بار غلط استفادہ کیا گیا ہے۔ کبھی خوارج نے جنگِ صفین میں ”مکین“ کے نصیب کے مسئلہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہ جو خود اُن کے اور اُن جیسے لوگوں کے تقاضے پر صورت پذیر ہوا تھا اس جملے کا سہارا لیا اور حضرت علیؑ کے ارشاد کے مطابق وہ ایک کلمہ حق کو ایک باطل معنی میں استعمال کرتے رہے اور رفتہ رفتہ جملہ ”لا حکم الا للہ“ ان کا شعار ہو گیا۔

۳۔ اس قدر نادان و احمق تھے کہ خیال کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص خدا کے فرمان اور دستور اسلام کے مطابق بھی کسی موضوع میں حکم مقرر ہو جائے تو وہ ”ان الحکمہ اللہ“ کا خلاف ہے حالانکہ وہ قرآن کو زیادہ پڑھتے تھے لیکن اُسے بہت کم سمجھتے تھے کیونکہ قرآن تو اسلامی خاندانی جگہوں کے سلسلے میں بھی عورت اور مرد کی طرف سے حکم کے انتخاب کی تصریح کرتا ہے:

فَاتَّبِعُوا احْکَمًا مِّنْ اٰہِلِہٖ وَحَکَمًا مِّنْ اٰہِلِہَا ۝۱۳۵

کچھ دوسرے لوگوں نے۔ جیسا کہ فرالدین رازی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ اس جملے کو مسلکِ جبر کی ایک دلیل قرار دیا ہے۔ کیونکہ جب ہم یہ قبول کر لیں کہ جہاں آفرینش کے تمام فرمان خدا کے ہاتھ میں ہیں تو پھر تو کوئی اختیار کسی کے لیے باقی ہی نہیں رہتا۔

حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ بندوں کے ارادہ کی آزادی اور ان کا مختار ہونا بھی پروردگار کے فرمان سے ہے۔ یہ خدا ہی تو ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں مختار اور آزاد ہوں تاکہ ان کے مختار اور آزاد ہونے کی حالت میں ان کے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ ڈالے اور ان کی تربیت ہو۔

۳۔ "یقصر - لغت میں "قطع کرنے" اور "کسی چیز کے توڑنے" کے معنی میں آیا ہے۔ اور یہ جو زیرِ نظر آیت میں ہے "یقصر الحق" (حق کو توڑتا ہے) یعنی مکمل طور پر اسے باطل سے جدا اور الگ کر دیتا ہے، تو اس بنا پر بعد والا جملہ "وہو خیر الفاضلین" (وہ بہترین طور پر جدا کرنے والا ہے) اسی امر کی تاکید شمار ہوگا اور اس بات پر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ "یقصر" سے نہیں ہے کہ جس کا معنی سرگتشت اور داستان بیان کرنا ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے خیال کیا ہے۔

۵۰۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝
 ۶۰۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝
 ۶۱۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً لَّا تَحِثُّ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۝
 ۶۲۔ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۖ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ۝

ترجمہ

۵۰۔ غیب کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اسے نہیں جانتا اور ننگی اور دریا میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے کوئی پتہ (کسی درخت سے) نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اس سے آگاہ ہے اور زمین کی پوشیدہ

۱۔ قاری کہتا ہے: "فمن الشعر والظفر قطع منهم ما بالمقصود ای المقراض" (بالوں اور ناخنوں کو مقراض یعنی منہ سے کھینچنے کو عربی قص اور مقراض کو منہ سے (کسریم) دھت کاٹ کے ساتھ کہتے ہیں۔)

تاریک جگہوں میں کوئی دانش ہے اور وہی کوئی خشک و تر چیز وجود رکھتی ہے مگر یہ کہ وہ واضح کتاب (کتاب علم خدا) میں ثبت ہے۔

۶۰۔ وہی وہ ذات ہے کہ جو تمہاری روح کو رات کے وقت (ذہن میں) لے لیتا ہے اور جو کچھ تم نے دن میں کسب کیا (اور انجام دیا) ہے اس سے باخبر ہے پھر وہ دن میں (ذہن سے) تمہیں اٹھاتا ہے (اور یہ کیفیت ہمیشہ جاری رہتی ہے) یہاں تک کہ سین ٹھڑی آپہنچے۔ اس کے بعد تمہاری بازگشت اسی کی طرف ہوگی اور جو کچھ عمل تم کرتے ہو وہ اس کی تمہیں خبر دے گا۔

۶۱۔ وہ اپنے بندوں پر مکمل تسلط رکھتا ہے، اور تمہارے آوازنگیان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آپہنچے تو ہمارے بھیجے ہوئے اس کی جان لے لیتے ہیں اور وہ (بندوں کے اعمال کے حساب کی نگہداری میں) کوتاہی نہیں کرتے۔

۶۲۔ اس کے بعد (تمام بندے) خدا کی طرف جو ان کا مولائے حقیقی ہے پلٹ جائیں گے۔ جان لو کہ حکم کرنا اسی کے ساتھ مخصوص ہے اور وہ سب سے جلدی حساب کرنے والا ہے۔

تفسیر

اسرار غیب

گزشتہ آیات میں گفتگو خدا کے علم و قدرت اور اس کے حکم و فرماں کے دائرے کی وسعت کے بارے میں تھی اب ان آیات میں اس بیان کی جو گزشتہ آیات میں اجمالاً ذکر ہوا تھا وضاحت کی جا رہی ہے۔
سب سے پہلے علم خدا کے موضوع کو لیتے ہوئے کہتا ہے:
"غیب کے خزانے (یا غیب کی ہابیاں) سب کی سب خدا کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ کوئی انہیں نہیں جانتا (وَمَعْنَاهُ مَضَائِعُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ)۔"

"مضائع = جمع = منفع = (بروزن بہتر) پالی کے معنی میں ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جمع منفع = (بروزن دفتر) خزانہ اور کسی چیز کی حفاظت کے مرکز کے معنی میں ہو۔"

پہلی صورت میں آیت کا معنی اس طرح ہو گا کہ تمام غیب کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور دوسری صورت میں معنی یہ ہو گا کہ غیب کے تمام خزانے اسی کے قبضے میں ہیں۔

یہ احتمال بھی موجود ہے کہ دونوں ہی معانی ایک عبارت میں مراد ہوں اور جیسا کہ ہم علم اصول میں ثابت کر چکے ہیں کہ ایک لفظ کا استعمال چند معانی میں کوئی مانع نہیں رکھتا اور دونوں صورتوں میں یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ جہاں کہیں خزانہ ہے وہاں چابی بھی موجود ہے۔

لیکن زیادہ تو یہی نظر میں آتا ہے کہ ”مفتاح“ چابیوں کے معنی میں ہے نہ کہ خزانے کے معنی میں، کیونکہ مقصود ہفت یہاں علم خدا کو بیان کرنا ہے اور وہ چابی کے مسئلہ کے ساتھ جو مختلف ذخائر سے آگاہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ دو اور مواقع پر جہاں قرآن میں لفظ ”مفتاح“ استعمال ہوا ہے وہاں بھی چابی ہی مراد ہے۔ اس کے بعد مزید توضیح و تاکید کے لیے کہتا ہے: جو کچھ برہم کر میں ہے مخلوق سے جانتا ہے (و یعلم ما فی البر والبر)۔ ”جو“ وسیع مکان کے معنی میں ہے اور عام طور پر خشک علاقوں کو ”برہم“ کہا جاتا ہے اور ”بحر“ بھی اصل میں وسیع جگہ کے معنی میں ہے کہ جس میں زیادہ پانی جمع ہو اور عام طور پر یہ لفظ سمندروں پر اور کبھی بڑے بڑے دریاؤں پر بھی جلا جاتا ہے۔

بہر حال خدا کی ان چیزوں سے آگاہی جو خشکیوں اور سمندروں میں ہے اس کے علم کے تمام چیزوں پر احاطے کے معنی میں ہے اور اس جملہ کے معنی کی وسعت کی طرف توجہ سے (جو کچھ خشکیوں میں اور سمندروں میں ہے خدا اسے جانتا ہے) حقیقت میں اس کے وسیع علم کا ایک گوشہ واضح ہوتا ہے۔

یعنی وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چھوٹے اور بڑے اربوں زندہ موجودات کی جنبش سے۔

اور تمام جنگلوں اور پہاڑوں میں درختوں کے پتوں کے ہلنے سے۔

اور ہر غنچے کے پھٹنے اور ہر پھول کے کھلنے کی قطعی تاریخ سے۔

اور بیابانوں میں نسیم کی موجوں کے پھٹنے اور دروں کی خمیدگی سے۔

اور ہر انسان کے بدن کی رگوں کی سیج گنتی اور خون کے گلوبولز (GLOBULES) سے۔

اور ایٹم کے اندر تمام ایکٹرونوں (ELECTRONS) کی خفیہ حرکتوں سے۔

اور آخر یہ کہ تمام افکار و جمیلات جو ہمارے دماغوں کے پردوں کے اندر سے گزرتے ہیں

اور ہماری روح کی گہرائیوں تک نفوذ کرتے ہیں..... ہاں ہاں وہ ان سب سے یکساں طور پر باخبر ہے۔

پھر ہمدوائے جلے میں خدا کے علمی احاطے کی تاکید کے لیے اس بارے میں خصوصیت کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے

فرمایا گیا ہے: کوئی پتہ درخت سے جدا نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ اسے جانتا ہے (و ما تقطع من ورقۃ الا یعلمہا)۔

یعنی اُن پتوں کی تعداد اور شاخوں سے اُن کے جدا ہونے کا وقت، ہوا کے درمیان ان کی گردش، اور ان کے زمین پر اُگنے کا لمحہ۔ یہ سب امور اس کے علم کے سامنے واضح اور روشن ہیں اسی طرح کوئی دانہ زمین کی کسی پوشیدہ جگہ میں نہیں چھپتا مگر یہ کہ وہ اس کی تمام خصوصیات کو جانتا ہے (ولاحیۃ فی ظلمات الارض)۔
درحقیقت (اس آیت میں) دو ماس فصول پر انگشت رکھی گئی ہے، اگرچہ کا احاطہ کرنا کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، خواہ ہزاروں سال اُس کی عمر کے گزر جائیں اور خواہ وہ کتنی بھی صنعتی مہارت اور حیرت انگیز ارتقائی منزلیں کیوں نہ طے کرے۔

ایسا کونسا انسان ہے جو یہ جانتا ہو کہ جو اُنہی ہر شب دروز میں تمام کرۂ زمین پر کتنی قسم کے گھاس پھوس کے بیج اُن کے پودوں سے جدا کر کے کہاں کہاں بکھیر رہی ہیں۔ ایسے ایسے بیج جو بعض اوقات ممکن ہے کہ سالہا سال تک زمین کی گہرائیوں میں اُس وقت تک چھپے ہوئے پڑے رہیں جبکہ اُن کی نشوونما کے لیے کافی مقدار میں پانی حاصل نہ ہو جائے۔
ایسا کونسا انسان ہے جو یہ جانتا ہو کہ ہر لمحے کھڑے مکڑوں کے ذریعے یا انسانوں کے وسیلہ سے کتنے دانے اور کس کس قسم کے بیج، اور زمین کے کن کن نقاط میں، بکھیرے جا رہے ہیں۔

کونسا برقی دماغ ہے وہ جو جنگلوں کے درختوں کی شاخوں سے ہر روز جھرنے والے پتوں کی تعداد کا شمار کر سکے۔
کسی ایک جنگل کے منظر کی طرف نگاہ کرتے ہیمنے، خاص طور پر موسمِ خزاں میں اور خصوصاً مسلسل بارش یا تیز ہوا کے بعد، اور اُس عجیب و غریب منظر کو دیکھتے ہوئے کہ جو پتوں کے پے درپے گرنے سے پیدا ہوتا ہے، یہ حقیقت ابھی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ بات ہرگز ہرگز ممکن نہیں ہے کہ اس قسم کے علوم تک انسان کی دسترس ہو سکے۔

حقیقتاً پتوں کا گرنا ان کی موت کا وقت ہے اور تاریک زمینوں میں دانوں کا گرنا، ان کی حیات و زندگی کی طرف پہلا قدم ہے اور صرف اُسی کی ذات ہے وہ کہ جو اس موت و زندگی کے نظام سے ناخبر ہے۔ یہاں تک کہ ایک دانہ اپنی کامل زندگی اور پھوٹنے کی طرف جو حقیقت قدم اٹھاتا ہے، وہ ہر لمحہ اور ہر گھڑی اس کے علم کی بارگاہ میں داخل ہوتا ہے۔
اس امر کے بیان کا ایک اذہنی ہے اور ایک اذہنی ترقیاتی۔ اس کا خفیہ اذہنی ہے کہ یہ ان لوگوں کے خیال کی کہ جو خدا کے علم کو کلمات میں منسخر سمجھتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا اس جہان کے جزئیات سے آگاہ نہیں ہے، غلطی کرتا ہے اور مصلحت کے ساتھ کہتا ہے کہ خدا تمام کلمات و جزئیات سے مکمل آگاہ ہی رکھتا ہے۔

باقی رہا اس کا ترقیاتی اثر تصدیق ہے، کیونکہ اس وسیع و بے پایاں علم پر ایمان رکھنا انسان سے یہ کہتا ہے کہ تیرے وجود کے تمام اسرار، اعمال، گفتار، نیات اور افکار سب کے سب اس کی ذات پاک کے لیے واضح و آشکار ہیں، اس قسم کے ایمان کے ساتھ کس طرح ممکن ہے کہ انسان اپنے حالات پر نگاہ نہ کرے اور اپنے اعمال، گفتار اور نیات پر کنٹرول نہ کرے۔

۱۰ مزید وضاحت کے لیے کتاب "خدا را چگونہ بشناسیم" کی طرف رجوع کریں۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: کوئی خشک و تر نہیں ہے مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں ثبت ہے (ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین)۔

یہ جملہ ایک مختصر سی عبارت کے ساتھ تمام موجودات کے لیے خدا کے غیر متناہی علم کی وسعت کو بیان کرتا ہے اور کوئی چیز اس سے مستثنیٰ نہیں ہوگی کیونکہ ”تر“ اور ”خشک“ سے مراد ان کا لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ یہ تعبیر مولاٰ عمومیت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

کتاب مبین کے بارے میں مفسرین نے مختلف احتمال پیش کیے ہیں لیکن ان میں جو بات زیادہ صحیح دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب مبین سے مراد وہی مقام علم پروردگار ہے یعنی تمام موجودات اس کے بے پایاں علم میں ثبت ہیں اور اس کی روح محفوظ سے تعبیر کرنا بھی اسی معنی کے مطابق قرار دینے کے قابل ہے کیونکہ یہ بات بعید نہیں ہے کہ روح محفوظ سے مراد بھی وہی صغیر علم خدا ہو۔

کتاب مبین کے معنی میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ اس سے مراد عالم طاعت اور سلطنت و مملکت ہو کہ تمام چیزیں اس میں لکھ دی گئی ہیں۔

بہت سی روایات میں جو اہل بیت علیہم السلام کے طرق سے پہنچی ہیں ان میں ”ورقہ“ سقط شدہ جنین کے معنی میں، ”حبہ“ فرزند کے معنی میں، ”ظلمات الارض“ ماؤں کے رحم کے معنی میں اور ”رطب“ ان نطفوں کے معنی میں جو زندہ رہتے ہیں اور ”یابس“ ان کے معنی میں جو ختم ہو جاتے ہیں تفسیر ہوتی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ تفسیر ان الفاظ کے لغوی معنی پر مبنی کی صورت میں تو تطبیق نہیں کرتی، کیونکہ ”ورقہ“ کا سہل ہے پڑا، ”حبہ“ کا معنی ہے دانہ اور ”ظلمات الارض“ کا معنی ہے زمین کی تاریکیاں اور ”رطب“ کا معنی ہے تراور یا پس کا معنی ہے خشک۔ لیکن اہل بیت علیہم السلام نے حقیقت میں اس تفسیر سے مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہا ہے کہ انہیں آیات قرآن میں ایک وسیع اور کشادہ نگاہ کے ساتھ غور کرنا چاہیے اور ان کے معانی سمجھنے میں صرف لفظ پر مبنی نہ کریں بلکہ جہاں قرآن معنی کی وسعت پر دلالت کرتے ہوں تو وسعت معنی کی طرف نگاہ رکھیں۔

اوپر والی روایت میں حقیقت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اوپر والی آیت کا مفہوم صرف گھاس پھوس کے دانوں میں منحصر نہیں ہے بلکہ انسانی نطفوں کے بیج تک اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔

بعد والی آیت میں اعمال انسانی پر علم خدا کے احاطہ کی بحث کی گئی ہے کہ جو اس کا ہدف اصل ہے اور خدا کی قدرتِ تاہرہ کو بھی شخص کی گیدہ تاکہ لوگ اس عجیبی بحث سے ضروری تربیتی نتائج حاصل کر سکیں۔

پہلے ارشاد ہوتا ہے: وہ ایسی ذات ہے کہ جو تمہاری روح کو رات کے وقت قبض کر لیتی ہے اور جو کچھ تم دن میں انجام دیتے ہو اور کھائی کرتے ہو اس سے آگاہ ہے (وہو الذی یتوفکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالظہار)۔

”توفی“ لغت میں واپس لے لینے کے معنی میں ہے اور یہ جو نیند کو ایک طرح سے روح کو واپس لے لینا کہا گیا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ نیند۔ بیا کر معروف ہے۔ موت کی بین ہے۔ موت انسانی دماغ کے کارخانہ کا مکمل طور سے معطل ہو جانا ہے اور روح جسم کے تعلق کو مطلقاً منقطع ہو جاتا ہے۔ جبکہ نیند صرف دماغی کارخانہ کے ایک حصہ کا قفل ہے اور اس تعلق کا ضعیف ہو جانا ہے اس بنا پر نیند موت کا ایک چھوٹا سا نمونہ شمار ہوتی ہے۔

”جو تم۔“ جرح کے مادہ سے ہے۔ یہاں کتاب اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے معنی میں ہے۔ یعنی تم رات دن خدا کے علم و قدرت کے سامنے میں رہتے ہو۔ وہ ذات کہ جو مٹی کے اندر نباتات کے دانوں کی پرورش اور ہر زمان و مکان میں پتوں کے گرنے اور ان کی سوت سے آگاہ ہے اور تمہارے اعمال سے بھی آگاہ ہے۔

اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ نیند اور بیداری کا نظام بار بار دہرایا جا رہا ہے رات کو تم سو جاتے ہو اور دن تمہیں بیدار کر دیتا ہے، اور یہ حالت اسی طرح سے جاری رہتی ہے یہاں تک کہ زندگی کے آخری لمحات آجاتے ہیں (سورہ یوسف ص ۲۳)۔

بالآخر بحث کے آخری قیو کو یوں بیان کیا گیا ہے: پھر سب کی بازگشت خدا کی طرف ہے، اور وہ تمہیں اس سے جو تم انہام دے چکے ہو آگاہ کرے گا (سورہ النہ مر جہکم شو ینبتکم بعد اکنتم تعملون)۔

بعد والی آیت میں دوبارہ بندوں کے اعمال کی نسبت خدا کے علی اعطی کی مزید وضاحت اور قیامت کے دن ان کے حساب کی انتہائی دقیق نگہداشت کے بارے میں قرآن کہتا ہے: وہ اپنے بندوں پر مکمل تسلط رکھتا ہے اور وہی ہے جو تمہارے لیے محافظ و نگہبان بھیجتا ہے تاکہ وہ تمہارے اعمال کا حساب انتہائی احتیاط کے ساتھ محفوظ کریں (و هو القاهر فوق عباد و یرسل علیکم حفظة)۔

بیا کر ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ ”قاہریت“ کسی چیز پر ایسے غلبہ اور تسلط کامل کے معنی میں ہے کہ جس میں درمقابل میں ٹھہرنے کی کوئی طاقت و سکت ہی نہ ہو اور بعض کے نظریہ کے مطابق یہ لفظ عام طور پر ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے کہ جس میں درمقابل عقل رکھتا ہو جبکہ لفظ ظہیران دونوں باتوں میں سے کوئی سی خصوصیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کا معنی کامل طور سے وسیع ہے۔

”حفظة“ حافظہ کی جمع ہے اور یہاں ان فرشتوں کے معنی میں ہے کہ جو انسانوں کے اعمال کی حفاظت پر مامور ہیں بیا کر سورہ انفطار کی آیت ۱۰ تا ۱۲ میں ہے:

اِنَّ عَلَیْكُمْ لَمَحَافِظِیْنَ كَرَامًا کَاتِبِیْنَ یَقِیْمُوْنَ مَا تَعْمَلُوْنَ

۱۔ تفسیر نور کی جلد ۲ صفحہ ۳۳۱ پر بھی اس سلسلہ میں گفتگو کر چکے ہیں۔

۲۔ ”غیبہ“ کی تفسیر نہار کی طرف ممتدی ہے اور ”بعثت“ بھی یہاں نیند سے اُٹھنے اور بیدار ہونے کے معنی میں ہے اور اہل سنی سے مراد وہ عمر ہے جو کسی شخص کے لیے مقرر ہے۔

تہاں اوپر نگہبانی کرنے والے محافظ فرشتے (تعیین کر دیئے گئے ہیں وہ محترم و مکرم رکھنے والے ہیں جو تمہارے ہر کام سے آگاہ رہیں۔

بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ وہ اعمال انسانی کے محافظ نہیں ہیں بلکہ ان کی ڈیوٹی خود انسان کی اجل میں تک حوالہ دینا ہے۔ مخالفت کرنا ہے اور وہ "حق اذاجاء احدکم الموت" کو کہ جو "حفظہ" کے بعد ذکر ہوا ہے اس کا قرینہ سمجھتے ہیں اور سورہ رعد کی آیت "او کو بھی ممکن ہے اس بات پر شاہد قرار دیں۔"

لیکن پوری زیر بحث آیت پر غور و فکر کرنے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ "حفظہ" سے مراد یہاں وہی حفظ اعمال ہے۔ باقی رہے وہ فرشتے جو انسانوں کی مخالفت پر مامور ہیں ان کے بارے میں انشاء اللہ ہم سورہ رعد کی تفسیر میں بحث کریں گے۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اس حساب کی نگہداری زندگی کے ختم ہونے کے آخری لمحے اور موت کے آہانے تک جاری ہے (حق اذاجاء احدکم الموت)۔

اس وقت ہمارے پیچھے ہوئے (فرشتے) بر قبض ارواح پر مامور ہیں اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں (تو خطہ رسلنا)۔ ان میں مزید کہتا ہے کہ یہ فرشتے کسی طرح بھی اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی، قصور اور تقصیر نہیں کرتے اور روح کے لینے کے لمحہ کو مقدم کرتے ہیں اور نہ مؤخر (وہم لا یفرطون) یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہ صفت انسانوں کے اعمال کے حساب کی مخالفت کرنے والے فرشتوں سے مراد ہو کہ وہ اعمال کے حساب کی نگرانی و مخالفت میں کم سے کم کوتاہی اور قصور نہیں کرتے اور زیر بحث آیت میں گفتگو کا مدار بھی اسی صہ پر ہے۔

بعد والی آیت میں انسان کے آخری مرحلہ کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: افراد بشر اپنے دوران زندگی کو ختم کرنے کے بعد اپنے ان اعمال ناموں کے ساتھ کہ جن میں پوری تنظیم کے ساتھ سب کچھ ثبت و ضبط ہوگا قیامت کے دن اپنے اس پروردگار کی طرف جو ان کا معینی مولیٰ ہے پلٹ جائیں گے (شہدوا الی اللہ مولانا ہم الحق)۔ اور اس عدالت میں انصاف کرنا، حکم دینا اور فیصلہ کرنا خدا کی پاک ذات کے ساتھ مخصوص ہے (الالہ الاہک)۔ اور افراد بشر اپنی پُر شور طوفانی تاریخ میں جو جو عمل کرتے رہے اور ان کے جو اعمال نامے تھے ان کا بڑی تیزی کے ساتھ حساب کرے گا (وہو اسرع الحسابین)۔

یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے کہ:

انہ سبحانہ بحساب جمیع عبادہ علی مقدار حنہ شاة

خداوند تعالیٰ اپنے تمام بندوں کا حساب اتنے تھوڑے سے وقت میں لے لے گا جتنے وقت میں

ایک بکری کا دودھ دیا جاتا ہے ۱۰

جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۰۷ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں بندوں کا حساب اتنی تیزی کے ساتھ یا جیسے گا کہ لمحہ بھری
ان سب کا تمام حساب کر لیا جائے گا اور ایک بکری کے دودھ دوہنے کے وقت کا بیان اور اوپر والی روایت کم سے
کم وقت کی نشاندہی کے لیے ہے اور اسی لیے ایک دوسری روایت میں ہے:

ان الله تعالى بحساب الخلائق كلها في حقدار لسمع البصر ۱۱

خداوند تعالیٰ تمام بندوں کا حساب ایک لمحہ میں کر لے گا۔

اور اس کی دلیل وہی ہے جو اوپر والی آیت کی تفسیر میں گزر چکی ہے اور وہ یہ کہ انسان کے اعمال خود اس کے وجود
میں اور اس کے اطراف کے موجودات میں اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ یعنی وہ بالکل ان مشینوں کی طرح ہیں کہ جو اپنی حرکت کی
مشق راہ اور اپنی کارکردگی کو نمبروں والے آلات میں ظاہر کر دیتے ہیں زیادہ واضح الفاظ میں ایوں کہا جاسکتا ہے اگر ایسے
دقیق آلات موجود ہوں تو انسان کی آنکھ میں ایسی خیانت آمیز نظروں کی تعداد کو جو اس نے کی ہیں، پڑھا جاسکتا ہے اور انسان
کی زبان پر آئے ہوئے جھوٹ، جہتوں، زبان کے زخموں اور غلط باتوں کی تعداد کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ انسان
کی روح کے علاوہ اس کے بدن کا ہر عضو خود اپنے اندر اعداد و شمار بتلانے والے اور حساب کتاب ظاہر کرنے والے آلات
رکھتا ہے کہ ایک ہی لمحہ میں اس کا سارا حساب و کتاب معلوم ہو جائے گا۔

اب اگر ہم کچھ ہدایات میں یہ پڑھتے ہیں کہ زیادہ فرائض رکھنے والے اور بہت زیادہ مل و دولت کے مالک افراد
کا حساب اس دن بہت طوفانی ہوگا تو وہ حقیقت میں اس بناء پر نہیں ہے کہ ان کے اصل حساب تک رسائی نہیں ہوئی
ہے۔ بلکہ وہ اس بنا پر ہے کہ ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ان سوالات کو جو ان کے اعمال کی نسبت ہوں گے جواب
دیں۔ یعنی جواب دہی کے ہونے کی سنگینی اور جواب دینے کا لازمی و ضروری ہونا اور اتمام بہت ان کی بیشی کے وقت کو
طوفانی کر دے گا۔

یہ آیات بندگان خدا کے لیے مکمل تربیتی درس ہے، خدا کا اس جہان کے چھوٹے سے چھوٹے ذرات سے آگاہ ہونا
تمام چیزوں پر اس کا احاطہ علمی و بندوں کی نسبت اس کی قدرت و تعالیٰ پر اس کا تمام اعمال بشریے مطیع ہونا، ہر ایک بین
بلکے والوں کے ذریعہ حساب اعمال کی نگہداری و حفاظت، وقت مقرر پر اس کی جان کا لینا، قیامت کے دن اس کا اٹھایا
جانا اور پھر اس انسان کے تمام کاموں کی وقت نظر اور سرعت کے ساتھ جانچ پڑتال۔

کون ہے کہ جو ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہو اور پھر اپنے اعمال پر نظر نہ رکھے؟ بے حساب غلم و ستم کسے، بلا وجہ
جھوٹ بولے اور دوسروں پر زیادتی کرے، کیا یہ اعمال مذکورہ اصول پر ایمان، اعتقاد اور توبہ کے ساتھ کبھی جمع ہو
سکتے ہیں؟

- ۶۳۔ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ
لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ ○
۶۴۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ شَعًا أَنْتُمْ تَشْرِكُونَ ○

ترجمہ

- ۶۳۔ کہہ دو کہ کون ہے وہ کہ جو تمہیں خشکی اور سمندروں کی تاریکیوں سے رہائی بخشتا ہے جب کہ تم اُسے آشکار اور پوشیدہ طور پر (دل ہی دل میں) پکارتے ہو (اور کہتے ہو کہ) اگر تو نے ہمیں ان (ظلمات اور تاریکیوں) سے رہائی بخش دی، تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔
۶۴۔ کہہ دو کہ خدا تمہیں ان چیزوں سے اور ہر مشکل و پریشانی سے نجات بخشتا ہے پھر بھی تم اس کے لیے شریک قرار دیتے ہو (اور کفر کی راہ پر پلتے ہو)۔

تفسیر

وہ نور جو تاریکی میں چمکتا ہے

دوبارہ قرآن شریکین کا ہاتھ پکڑ کر ان کی غفلت کے اندر سے باتا ہے، اور اس اسرار آمیز نیاں ناز میں انہیں توبہ کے نور اور یکتا پرستی کی نشاندہی کرتا ہے اور پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ وہ انہیں اس طرح کہیں: کون ہے وہ کہ جو تمہیں برہم کر کے تاریکیوں سے نجات دیتا ہے (قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ)۔
اس بات کی یاد دہانی کرا دینا بھی ضروری ہے کہ ظلمت و تاریکی کبھی تو جذبہ سی رکتی ہے اور کبھی جذبہ معنوی۔ ظلمت سی یہ ہے کہ نور کی طور پر منقطع ہو جائے یا اس قدر کمزور ہو جائے کہ انسان کسی جگہ کو نہ دیکھ سکے یا مشکل سے دیکھ سکے اور ظلمت معنوی مشکلات، مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں کہ جن کا انجام تاریک و مظلوم ہے۔ نجات تاریکی ہے، اجتماعی و اقتصادی حرج اور فکری بے سرو سامانیاں، انحرافات اور انفعاتی آلودگیاں کہ جن کے برے انجام پیش بینی کے قابل نہیں ہیں یا وہ چیز کہ جو بد بختی اور پریشانی کے سوا کچھ نہ ہو، یہ سب کی سب ظلمت ہیں۔

ظلمت و تاریکی اپنی ذات سے ہونک اور توہم انگیز ہے کیونکہ بہت سے خطرناک جانوروں، پوروں اور عجیبوں کا حملہ رات کی تاریکی میں ہی ہوتا ہے اور ہر شخص کو اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی خطرہ درپیش رہتا ہے، لہذا تاریکی میں چھنس جانے کی

سورت میں اودوم و خیالات انسان کی جان سے پتے ہیں۔ خیالات کے مختلف مذاہبوں سے مختلف صورتیں اور دشت بہک
ٹھکیں نکل نکل کر بھاگنے لگی ہیں اور عام افراد کو خوف و ہراس میں پھنسا دیتی ہیں۔

ظلمت و تاریکی عدم کا ایک شعبہ ہے اور انسانی ذاتی طور پر عدم سے بھاگتا ہے اور دشت رکھتا ہے۔ اسی سبب سے
وہ عام طور سے تاریکی سے ڈرتا ہے۔

اگر تاریکی واقعی دشت ناک حوادث سے مل جائے، مثلاً انسانی ایک ایسے سمندری سفر میں پھنس جائے جس میں
اندھیری رات ہو، موجوں کا خوف ہو اور طوفان آیا ہو اور جو، تو اس کی دشت و پریشانی اُن مشکلات سے کئی درجے زیادہ
ہوگی جو دن کے وقت ظاہر ہوں۔ کیونکہ عام طور سے ایسے حالات میں انسان کے لیے چٹکاسے کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں
اسی طرح اگر اندھیری رات میں کسی جنگلی بیابان میں انسان راستہ بھول جائے اور درندوں کی دشت ناک آوازیں،
جورات کے وقت اپنے ٹکار کی تھوٹی میں جوتے ہیں، دور اور نزدیک سے سنائی دے رہی ہوں یہی وہ وقت ہوتا ہے
کہ جس میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اور خود اپنے اور اُس تباہ کن نور کے سوا جو اُس کی راج کی گہرائی میں چمکتا ہے اور اُسے
ایک بھدا کی طرف بلاتا ہے کہ صرف وہی ہے کہ جو اس قسم کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے، باقی اُسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ اس قسم
کے حالات جہاں توہید و خدا شناسی کا درجہ ہیں۔ اس لیے بعد کے جملے میں ارشاد ہوتا ہے: اس قسم کی حالت میں تم
اس کے لاتنا ہی لطف و کرم سے مدد طلب کرتے ہو۔ بعض اوقات آشکارا و مضموع و مضموع کے ساتھ اور کبھی پوشیدہ طریقے
سے دل ہی دل کے اندر اُسے پکارتے ہو: "تضرع و خضوع"۔

اور ایسی حالت میں تم فوراً اس عظیم بھدا کے ساتھ جہد و پیمان باندھتے ہو کہ اگر میں اس خطرے سے نجات دے دے
تو ہم یقیناً اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اور اُس کے سوا کسی اور سے دل نہیں لگائیں گے (لنکونن من الشاکرین)۔

لیکن اسے پیغمبر اتم اُن سے کہہ دو کہ خدا تمہیں ان تاریکیوں سے اور ہر قسم کے دوسرے غم و اندوہ سے نجات دیتا
ہے اور بار بار تمہیں نجات دی ہے، لیکن تم رطانی پانے کے بعد اسی شرک و کفر کے راستے پر چل پڑتے ہو (قل اللہ
ہنجبکم عنہا ومن کل کرب ضر انتہ تشو کون)۔

چند اہم نکات

- ۱۔ "تضرع" کا ذکر جو دعائے آشکارہ کے معنی میں ہے اور یہ خفیہ کا تذکرہ جو کہ پنہانی دعا ہے شاید اس سبب
سے ہو کہ مشکلات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ بعض اوقات شدت کے مرحلہ تک نہ پہنچنے کی وجہ سے انسان کو پنہانی
دعا کی دعوت دیتی ہیں اور بعض اوقات وہ شدید مرحلہ تک پہنچ جاتی ہیں تو علی الاعلان دست دعا بلند کرتا ہے اور بعض
اوقات نالہ و فریاد کی نوبت آ جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ خدا اُمتباری شدید مشکلات کو بھی حل کرتا ہے اور ضعیف مشکلات کو بھی۔
- ۲۔ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ آیت میں انسان کی پار نفسیاتی حالتوں کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ جن میں سے ہر ایک کے مشکو
کے غمور کے وقت ایک قسم کا کس اصل ہے حالت دعا و نیاز، حالت تضرع و مضموع، حالت انکس اور مشکلات سے نجات

حاصل ہوتے وقت شکر گزاری کے التزام کی حالت۔

لیکن انہوں کی بات یہ ہے کہ ان افراد میں سے بہت سوں کے لیے یہ قیمتی عبادت بھلی کی طرح جلدی سے گزر جانے والے اور شدائد و مشکلات کے مقابلے میں تقریباً اضطرابی شکل میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان میں علم و آگاہی نہیں ہوتی لہذا شدائد و مشکلات کے برطرف ہونے ہی خاموشی سے ممکن رہ جاتے ہیں۔

اس بند پر یہ عبادت اگرچہ زود گزر ہی جوں پھر بھی دورانِ دادہ افراد کے لیے خدا شناسی کے سلسلے میں دلیل بن سکتے ہیں۔ ۳۔ کرب و ہجرو زنِ حرب (در اصل زمین کے کوئی بچہ اوپر کھڑے اور کھودنے کے سنی میں ہے۔ نیز وہ حکم گروہ جو کئیوں کے ڈول کی طاب میں لگائی جاتی ہے، کے سنی میں بھی آتا ہے۔ اس کے بعد وہ غم و اندوہ جو انسان کے دل کو زیر و زبر کرتے ہیں اور جو گروہ کی طرح انسان کے دل پر بیٹھ جاتے ہیں کے لیے بھی بولا جانے لگا۔

اس بنا پر اوپر والی آیت میں لفظ کرب و ہجرا ایک وسیع معنی رکھتا ہے اور ہر قسم کی بڑی سے بڑی مشکلات پر محیط ہے یہ برد و بحر کی تاریکیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ جو شدائد کے ایک خاص حصہ کو کہا جاتا ہے، ایک خاص مفہوم بیان کرنے کے بعد ایک عام مفہوم کے طور پر آیا ہے (غور کیجئے گا)۔

یہاں پر وہ حدیث بیان کرنا کہ جو اس آیت کے ذیل میں بعض اسلامی تفاسیر میں نقل ہوئی ہے نامناسب رہے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا:

خَيْرُ الدُّعَاءِ الدُّعَاءُ بِعَبْدِ الرَّزْقِ مَا يَكْفِي

بہترین دعا وہ ہے کہ جو نہانی (اور انتہائی غلوں کے ساتھ) صورت پذیر ہو اور بہترین روزی وہ ہے کہ جو بقدر کفایت ہو نہ کہ ایسی ثروت اندوزی کہ جو دوسروں کی غروریت کا سبب بنے اور انسان کے کدے پر ایک سنگین بوجھ ہو۔

اور اسی حدیث کے ذیل میں ہے:

مَنْ يَقُومُ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْدُّعَاءِ فَقَالَ امْكُمُ لَا تَدْعُونَ إِلَّا صَوْتَهُ
غَائِبًا وَانْصَاتُوا لِمَنْ يَدْعُو قَرِيبًا ۝

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گروہ کے قریب سے گزرے وہ لوگ بلند آواز سے دعا کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا: تم کسی ہرے کو تو نہیں پکار رہے اور نہ ہی کسی ایسے شخص کو پکار رہے ہو کہ جو تم سے پرستیدہ اور دور ہو بلکہ تم ایک ایسی بستی کو پکار رہے ہو کہ جو سننے والا بھی ہے اور قریب بھی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دعا آہستہ آہستہ اور توجہ اور غلوں کے ساتھ کی جائے تو بہتر ہے۔

۴۵۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ

۱۱۱ تفسیر مجمع البیان و نور الثقلین مندرجہ بالا آیت کے ذیل میں۔

أَرْجُلَكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيَذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۖ أَنْظُرْ كَيْفَ
نُصِّرَفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۝

ترجمہ

۶۵۔ تم کہہ دو کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی عذاب یا تو اوپر کی طرف سے تم پر نازل کر دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے کی طرف سے بھیج دے۔ یا تمہیں مختلف گروہوں کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ بھڑا دے اور جنگ (وٹا راتھی) کا ذائقہ تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے ذریعے چکھا دے۔ دیکھو ہم طرح طرح کی آیات کو کس طرح اُن کے لیے واضح کرتے ہیں شاید وہ سمجھ لیں (اور پلٹ آئیں)۔

تفسیر

رنگ رنگ کے عذاب

گذشتہ آیات میں توحید فطری کے بیان کے ضمن میں درحقیقت بندوں کے ساتھ ایک قسم کی تشویش اور اظہارِ محبت ہوا تھا کہ خداوند تعالیٰ خداوند مشکلات کے وقت انہیں کس طرح اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور ان کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔

اس آیت میں تربیت کے مختلف فرق کی تکمیل کے لیے خدائی عذاب اور سزا سے ڈرانے کے مسئلہ کا سہارا لیا گیا ہے یعنی جس طرح کہ خدا ارحم الراحمین اور بے سہارا لوگوں کو پناہ دینے والا ہے، اسی طرح ظیاعظروں اور سرکشوں کے مقابلے میں قہار و ختم بھی ہے۔ اس آیت میں پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ممبروں کو تین قسم کی سزاؤں کی دھمکی دو، اوپر کی طرف کے عذابوں کی بجائے کے طرف کے عذابوں کی اور باہمی اختلاف کے ذریعے جنگ کی آگ کے جھوک اٹھنے اور خوریزی کم سزائیں، لہذا فرمایا گیا ہے کہ تم کہہ دو کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی عذاب یا تو اوپر کی طرف سے تم پر نازل کرے یا تمہارے پاؤں کی طرف سے بھیج دے (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِّنْ تَحْتِكُمْ)۔

یا تمہیں مختلف گروہوں کی صورت میں ایک کو دوسرے کے ساتھ بھڑا دے اور جنگ و خوریزی کا ذائقہ تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے ذریعے چکھا دے اور یلبسکم شیعاً و یذیق بعضکم باس بعض۔ اور آیت کے آخر میں قرآن مزید کہتا ہے: دیکھو! ہم طرح طرح کی نشانیں اور دلائل کو کس طرح اُن کے لیے بیان

کرتے ہیں شاید وہ سمجھ جائیں اور حق کی طرف لوٹ آئیں (انظر كيف نصرفت اذياتكم لعلكم يفتقرون)۔

چند اہم نکات

۱۔ اس بارے میں کہ ”اوپر“ کی طرف سے ”غذاب“ اور نیچے ”کی طرف سے غذاب سے کیا مراد ہے، مغزین کے درمیان اختلاف ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ (فوق و تحت) بہت ہی وسیع معنی رکھتے ہیں۔ ان میں کسی طور پر اوپر اور نیچے کا مفہوم بھی شامل ہے یعنی ایسی سزائیں جو اوپر کی طرف سے آتی ہیں مثلاً بجلیاں، خطرناک بارشیں اور طوفان اور ایسی سزائیں جو نیچے کی طرف سے آتی ہیں مثلاً زلزلے اور زمین کو دیران و ہر باد کرنے والے شگاف اور دریاؤں اور سمندروں کے طوفان، سب اس میں داخل ہیں۔

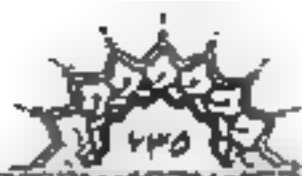
وہ دردناک غذاب بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے کہ جو حکام کے طبقہ اور معاشرے کے اوپر اے جتنے کی طرف سے بعض قوموں کے سروں پر آتے ہیں اور وہ پریشانیاں اور سختیاں جو مزدوروں اور نانہم اور فرض ناشناس افراد کی طرف سے لوگوں کو دامگیر ہو جاتی ہیں جو بعض اوقات پہلے گروہ کے غذاب سے کتر نہیں ہوتیں، پھر اس کے معنی میں داخل ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے زمانے کے خوفناک بجلی، بھیاں، گرد و غبار اور زمین سے دشت ناگ صورت میں انسانی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں اور تھوڑی سی دیر میں آباد ترین شہروں کو ہوائی بیماری اور زمینی سطوں سے بیزاں بنا دیتے ہیں اور آبدوزوں سے فاکسٹری ٹیلوں میں بدل دیتے ہیں وہ بھی آیت کے وسیع مفہوم میں داخل ہیں۔

۲۔ ”یہ جسکے“ ”بس“ (بروزن بس) ”میرے“ ”دوسرے“ سے محرومانے کے معنی میں ہے کہ ”دادہ“ ”بس“ (بروزن قرض) ”باس“ پہننے کے معنی میں۔ اس بناء پر جو کہ معنی یوں لگا کر وہ تمہیں مختلف گروہوں اور دستوں کی شکل میں ایک دوسرے سے محروم بھی سکتا ہے۔

اور یہ تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اختلاف، کد، تفرقہ بازی یا پھوٹ، اور بصیرت کی پراگندگی کا مسئلہ اس قدر خطرناک ہے کہ وہ آسمانی غذاب اور بھلیوں اور زلزلوں کا ہم چور اور ہم پایہ قرار پایا ہے، حقیقتاً ہے بھی ایسا ہی بلکہ بعض اوقات اختلاف و داغندگی سے پیدا ہونے والی ویلانیوں آن ویلانیوں سے کئی دہے زیادہ ہوتی ہیں جو بھلیوں اور زلزلوں سے آتی ہیں۔ ”ہا دیکیا گیا ہے کہ آباد ملک نفاق اور تفرقہ بازی کے خوس سامنے میں مطلق تباہی کی نذر ہو جاتے ہیں اور یہ جملہ تمام مسلمانانِ عالم کے لیے ایک تنبیہ اور صدارتے ہو شیار باش ہے۔

یہ احتمال بھی اس جملہ کی تفسیر میں موجود ہے کہ خدا نے آسمانی اور زمینی غذاب کے مقابل میں ”دوسرے غذاب بیاں“ کہے ہیں، ایک عقیدہ اور فکر و نظر کے اختلاف کا غذاب (جو حقیقت میں اوپر کے غذابوں کی مانند ہے) اور دوسرے عمل اور اجتماعی طور طریقوں میں اختلاف کا غذاب جس کا نتیجہ جنگ اور غریزی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو نیچے کی

۱۰ شیفا میں ہے شیعہ کی بس کو سنی گروہ ہے۔

حرف کے مذاہب کے مشابہ ہے۔ اس بنا پر آیت میں چار قسم کے طبعی مذاہب اور دو قسم کے اجتماعی مذاہب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔

۳۔ اسی بات کا اشتباہ نہ ہونے پائے کر زیر بحث آیت کہتی ہے کہ خدا تمہارے درمیان تفرق ڈال دے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا بلا وجہ لوگوں کو فتناء و اختلاف میں گرفتار کر دے گا بلکہ یہ لوگوں کے بُرے اعمال خود بخود اپنی خود پرستیوں اور شخصی نفع خوریوں کا نتیجہ ہے کہ میں کا اختلاف اور تفرق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور خدا کی طرف اس کی نسبت اس سبب سے ہے کہ اس نے اسی قسم کا اثر ان بُرے اعمال میں قرار دیا ہے۔

۴۔ اسی بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ان آیات میں روئے سخن مشرکین اور بت پرستوں کی طرف ہے، ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایک مشرک معاشرہ جو توحید اور یکتا پرستی کے راستے سے مغرب ہو چکا ہے، وہ طبقات بالا کے ظلم و ستم میں بھی گرفتار ہوتا ہے اور نچلے طبقہ کی فرغی شناسی کی مصیبت میں بھی گرفتار ہوتا ہے، اختلاف عقیدہ کی خرابیوں سے بھی دوچار ہوتا ہے اور اجتماعی خونیں کشمکشوں میں بھی گرفتار ہوتا ہے۔ بیساکہ آج کی مادی دنیا کے معاشرے، جو مرفعت و ثروت کے بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ان تمام عظیم بدوں میں مبتلا ہیں اور ان کے درمیان ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ ہمیں ایسے مذاہب کا بھی علم ہے کہ جو توحید و خدا پرستی کا دم بھرتے ہیں لیکن عملی طور پر مشرک اور بت پرست ہیں۔ ایسے مذاہب و اقوام بھی انہی مشرکین کے سے انجام میں گرفتار ہوں گے اور یہ جو ہم بعض احادیث میں پڑھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ

کل هذا ف اهل القبلة

یہ سب مزامیں مسلمانوں میں بھی واقع ہوں گی۔

نکلی ہے کہ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہو کہ جب مسلمان توحید کے راستے سے مغرب ہو جائیں، خود خواہی اور خود پرستی، اخوت اعلیٰ کی جگہ سے، شخصی مفاد عمومی مفاد پر مقدم سمجھا جانے لگے اور ہر شخص اپنی ہی فکر میں لگ جائے اور خدائی احکام بھلا دیئے جائیں، تو وہ بھی ایسے انجام میں گرفتار ہو جائیں گے۔

۶۶۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝

۶۷۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ

۶۶۔ تیری قوم نے اس کی تکذیب اور انکار کیا حالانکہ وہ حق ہے (ان سے) کہہ دو کہ میں تمہارے بارے میں (قبول

کرنے اور ایمان لانے کا) جوابدہ نہیں ہوں (میرا فریضہ صرف ابلاغ رسالت ہے نہ کہ تمہیں ایمان پر مجبور کرنا)۔

۶۷۔ ہر خبر جو خدا نے تمہیں دی ہے آخر کار اس کی ایک قرار گاہ ہے (اور وہ اپنی وعدہ گاہ میں انجام پائے گی) اور تم جلدی ہی جان لو گے۔

تفسیر

یہ دونوں آیات حقیقت میں اس بحث کی تکمیل ہیں جو خدا، معاد اور حقائق اسلام کی طرف دعوت دینے اور غذائی سزاؤں سے ڈرانے کے سلسلے میں گذشتہ آیات میں گزر چکی ہے۔

پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ: تیری قوم ہمیت یعنی قریض اور مکہ کے لوگوں نے تیری تعلیمات کی تکذیب کی حالانکہ وہ سب حق میں اور مختلف عقل، فطری اور مسمی دلائل ان کی تائید کرتے ہیں (و کذب بہ قومک و هو الحق)۔ اس بنا پر ان کی تکذیب اور انکار سے ان حقائق کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آتی خواہ مخالفت کرنے والے اور منکرین کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔

اس کے بعد حکم دیا گیا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میری ذمہ داری تو صرف ابلاغ رسالت ہے اور میں تمہارے قبول کرنے کا ضامن نہیں ہوں (قل لست عینکم بواکیل)۔

ان متعدد آیات سے کہ جن میں یہی تعبیر اور اسی کے مانند تعبیر آئی ہے (شفا، انعام۔ ۱۰۷، ایلوس۔ ۱۰۸، زمر۔ ۱۱۱ اور شوریٰ۔ ۱۲۹) سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مواقع پر ”دکیل“ سے مراد ایسا شخص ہے کہ جو ہدایت عملی کے لیے جوابدہ اور دوسروں کا ضامن ہو۔ اس طرح پیغمبر انہیں بتاتے ہیں کہ یہ صرف تم ہو کہ جو حقیقت قبول کرنے یا رد کرنے کے سلسلے میں پورا پورا اختیار رکھتے ہو اور ہدایت کو قبول کرتے ہو۔ میں تو صرف ابلاغ رسالت اور دعوت الہی پر مامور ہوں۔

بعد والی آیت میں ایک مختصر اور پُر معنی جملہ کے ساتھ انہیں تنبیہ کر رہا ہے اور صیح راستہ انتخاب کرنے کے بارے میں وقت نظر اور باریک بینی کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے: ہر خبر جو خدا یا پیغمبر تمہیں دیتے ہیں باخراش جہاں میں یا دوسرے جہاں میں اس کی کوئی نہ کوئی قرار گاہ ہے اور آخر کار وہ اپنی مقررہ میعاد پر انجام پائے گی اور تمہیں بہت جلد اس کی خبر ہو جائے گی (لکل نبأ مستقر و صوف تعلمون)۔

۶۸۔ خبر بدہ۔ کو بعض نے قرآن کی طرف دیا ہے اور بعض نے اس خاص مذاہب کی طرف جو اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا تھا لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ ان تمام باتوں کی طرف اور پیغمبر کی تمام تعلیمات کی طرف جن کی دشمنان پیغمبر تکذیب و انکار کیا کرتے تھے وہی ہے، اور آیت کا آخری جملہ بھی اس معنی پر گواہ ہے۔

۶۹۔ جو ممکن ہے ”مستقر“ مصدر بھی معنی ”مستقر ہو، یا یا اسم نان و مکان محل ”مستقر“ کے معنی میں جو پہلی صدمت میں خدائی وعدوں کے اصل متن کی خبر سے رہا ہے اور دوسری صورت میں ان وعدوں کے زمان و مکان کی خبر ہے۔

۶۸- وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

۶۹- وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○

ترجمہ

۶۸- جس وقت تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان سے منہ پھيرو۔ یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو جو نہی (اس) ستم گر وہ کی طرف تمہاری توجہ ہو جائے تو ان کے پاس بیٹھنے سے کنارہ کشی کرو۔

۶۹- اور اگر صاحبِ تقویٰ افراد (انہیں) ہدایت اور ہند و نصیحت کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹھ جائیں تو ان کے حساب (دو گناہ) میں سے کوئی چیز ان کے اوپر عائد نہیں ہوگی لیکن (یہ کام صرف انہیں) یاد دہانی کرنے کے لیے ہونا چاہیے شاید (وہ سنیں اور) پرہیزگاری اختیار کر لیں۔

شانِ نزول

تفسیر بمع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ جب پہلی آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو کفار اور آیاتِ الہی کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کر دیا گیا، تو مسلمانوں کی ایک جماعت کہنے لگی کہ اگر ہم چاہیں کہ اس حکم پر ہر جگہ عمل کریں تو نہ ہمیں مسجد الحرام میں جانا چاہیے اور نہ ہی خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہیے کیونکہ وہ مسجد کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں اور آیاتِ الہی کے بارے میں باطل باتوں میں مشغول ہیں اور ہم مسجد الحرام کے کسی بھی گوشہ میں خواہ کتنا بھی مقصر توقف کریں اس میں ان کی باتیں ہمارے کانوں تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس موقع پر دوسری آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ایسے مواقع پر انہیں نصیحت کریں اور جتنا ہو سکے ان کی ہدایت اور رہنمائی کریں۔ اس آیت کے لیے شانِ نزول کا ذکر جیسا کہ ہم پہلے ہی اشارہ کر چکے ہیں تمام سورۃ کے اٹھ نازل ہونے کے منافی نہیں کیونکہ ممکن ہے مسلمانوں کی زندگی میں ایسے مختلف حوادث پیش آئیں، اس کے بعد ایک سورہ اٹھی نازل ہو

اور اس کی کوئی آیت ان حوادث میں سے کسی حد تک مد نظر رکھتے ہوئے آئی ہو۔

تفسیر

اہل باطل کی مجالس سے دوری

چونکہ اس سورہ کے زیادہ تر مباحث شرکین اور بت پرستوں کی کیفیت کے بارے میں ہیں لہذا ان دو آیات میں ان سے مربوط ایک دوسرے مسئلہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ جس وقت تم بہت دھرم اور بے خلق منافقین کو دیکھو کہ وہ آیات خدا کا استہزاء کر رہے ہیں تو ان سے منہ پھیرو جب تک وہ اس کام سے صرف نظر کر کے دوسری گفتگو کو شروع نہ کریں (و اذا رايت الذين يبخسون في آياتنا فاعرض عنہم حتی یبخسوا فی حدیث غیرہ)۔

اس جملے میں اگرچہ روئے سخن پیغمبر کی طرف سے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ یہ حکم آپ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام مومنین کے لیے ہے۔ اس حکم کا فلسفہ بھی واضح ہے کہ اگر مسلمان ان کی مجالس میں شرکت کرتے تھے تو وہ انتقام لینے اور انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی باطل اور ناروا باتوں کو جاری رکھتے تھے، لیکن جب وہ بے اعتنائی کے ساتھ ان کے قریب سے گزر جائیں تو وہ غرضنا خاموش ہو جائیں گے اور دوسرے مسائل شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کا سارا مقصد تو پیغمبر اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا تھا۔

اس کے بعد مزید کہتا ہے کہ یہ موضوع اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اگر شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے اور اس قسم کے افراد کے ساتھ بھول کریم نشین ہو جاؤ تو جب بھی اس موضوع کی طرف توجہ ہو جائے فوراً اس مجلس سے کھڑے ہو جاؤ اور ان ظالموں کے پاس نہ بیٹھو (واما یسئسک الشیطن فلا تقعد بعد الذکر مع القوم۔ لفظ المعین)۔

دو سوال اور ان کا جواب

پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ شیطان پیغمبر پر تسلط پیدا کرے اور ان کے نسیان کا باعث بنے، دوسرے

سوال "خوف" جیسا کہ "راغب" کتاب "معجم" میں بتاتا ہے دراصل پانی میں وارد ہونے اور اس میں پلنے (اور نہانے) کے معنی میں ہے لیکن بعد میں اور احمد میں وارد ہونے کے معنی میں بھی بولا جائے گا، لیکن قرآن میں اس لفظ کا اطلاق زیادہ تر باطل اور بے بنیاد مطالب میں وارد ہونے کے معنی میں ہوا ہے۔

سوال شاید یہ بات یاد دلانے کی ضرورت نہ ہو کہ "لا تقعد" (ان کے پاس نہ بیٹھو) سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ایسے افراد کے پاس بیٹھنا منع ہے بلکہ مقصد تو ان کی جماعت میں شرکت کرنا ہے، چاہے بیٹھنے کی شکل میں ہو یا قیام کی صورت میں یا پلنے کی حالت میں۔

لفظوں میں کیا مقام عصمت اور خطا سے مصونیت کے باوجود حتیٰ کہ موضوعات میں یہ بات ممکن ہے کہ پختہ اشتباہ اور زبان میں گرفتار ہو جائے۔

اس سوال کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگرچہ روئے سخن آیت میں پیغمبر کی طرف ہے لیکن حقیقت میں ان کے پیروکار مراد ہیں کہ اگر وہ فراموش کاری میں گرفتار ہو جائیں اور کفار کے گنہگار اجتماعات میں شریک ہو جائیں تو جس وقت بھی انہیں یاد آجائے فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں اور باہر نکل جائیں، اور اس قسم کی بحث ہماری روزمرہ کی گفتگو میں اور مختلف زبانوں کے ادبیات میں عام نظر آتی ہے کہ انسان روئے سخن تو کسی اور کی طرف کرتا ہے مگر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی باتیں، عروا کی مشہور ضرب المثل کی طرح، جس میں کہتے ہیں:

ایک اسعوا واسمعى باجارتہ

میری مراد تو تم ہو اور اسے چڑھ کن تو کن ہے۔

بعض مفسرین نے مثلاً طبری نے مجمع البیان میں اور ابو الفتوح نے اپنی مشہور تفسیر میں ایک دوسرا جواب دیا ہے کہ جس کا ما حاصل یہ ہے کہ انبیاء کے لیے خدا کی طرف سے احکام کے پہنانے اور مقام رسالت میں بہود فراموشی اور بھول چوک کا ہونا تو جائز نہیں ہے لیکن موضوعات خارجی میں اگر لوگوں کی گمراہی کا سبب نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ جواب اُس اصول کے ساتھ جرحا جاسکتا ہے کہ درمیان مشہور ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام احکام کے علاوہ عام موضوعات میں بھی غلطی سے معصوم و معصون ہیں مناسبت نہیں رکھتا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض علماء نے اہل سنت نے اس آیت کو درمیان دینی کے لیے تقیہ جائز نہ ہونے کی دلیل قرار دیا ہے کیونکہ آیت مراحت کے ساتھ کہتی ہے: وضمنوں کے سامنے تقیہ ذکر وہاں تک کہ اگر تم اُن کی مجلس میں بھی موجود ہو تو ان کی مجلس سے کھڑے ہو جاؤ۔

اس اعتراض کا جواب بھی بالکل واضح اور روشن ہے، کیونکہ شیعہ ہر گز یہ نہیں کہتے کہ ہر جگہ تقیہ ضروری ہے بلکہ تقیہ بعض مواقع پر تو قطعاً حرام ہے اور اس کا وجوب صرف ایسے مواقع کے لیے ہے کہ جہاں تقیہ کرنے اور اظہار حق نہ کرنے میں کچھ ایسے فوائد و منافع ہوں کہ جو اُس کے اظہار سے زیادہ ہوں یا یہ کہ تقیہ دفع ضرر اور خطرگی کے دور ہونے کا موجب ہو۔

بعد والی آیت میں ایک موقع کو مستثنیٰ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: اگر صاحب تقویٰ لوگ نبی از منکر کی غرض سے اُن کے مجلسوں میں شرکت کریں اور پرہیزگاری کی امید اور اُن کے گناہ سے پلٹ آنے کی امید پر انہیں نصیحت کریں تو کوئی مانع نہیں ہے اور ہم اُن کے گناہ کو ایسے افراد کے حساب میں نہیں لکھیں گے، کیونکہ ہر حالت میں ان کا ارادہ تو خدمت اور اپنے فرض کی بجا آوری تھا و ما عمل الذین یتقون من حسابہ من شئ: و لکن ذکرہ لعلہم یتقون۔

اس آیت کے لیے ایک دوسری تفسیر بھی بیان ہوئی ہے لیکن ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ ظاہر آیت اور

اس کی شان نزول کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔

مثلاً اس بات پر بھی تو برکت چاہیے کہ صرف وہ افراد اس استثنا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جو آیت کی تعبیر کے مطابق تقویٰ اور پرہیزگاری کے مقام کے حامل ہوں اور نہ صرف یہ کہ وہ خود ان سے متاثر نہ ہوں، بلکہ وہ انہیں خود اپنے سے متاثر کر سکیں۔

سورہ نسا کی آیت ۴۰ کے ذیل میں بھی مذکورہ آیت کے مشابہ ایک مضمون آیا ہے اور وہاں پر دوسرے مطالب بیان ہوئے ہیں۔

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْ لَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَذِكْرِيهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَا تِلْكَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ
الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ
أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

ترجمہ

۴۰۔ تم ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے فطری دین کو کھیل تماشا (اور استہزاء) بنالیا ہے اور دنیاوی زندگی نے انہیں مغرور کر دیا ہے، چھوڑ دو اور انہیں نصیحت کرو تا کہ وہ اپنے اعمال کے (برے نتائج) میں گرفتار نہ ہوں۔ (اس دن) خدا کے سوا ان کا کوئی یار و یاور ہوگا اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا اور (ایسے شخص سے) خواہ وہ کسی بھی قسم کا عوض کیوں نہ دے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان اعمال میں گرفتار ہوئے ہیں کہ جو انہوں نے انجام دیئے ہیں۔ ان کے پیٹے کے بے گرم پانی ہے اور دردناک عذاب ہے، یہ اس سبب سے ہوگا کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔

تفسیر دین حق کو کھیل بنانے والے

یہ آیت اصل میں گزشتہ آیت کی بحث کی تکمیل کر رہی ہے اور پہلی بار تم کو حکم دے رہی ہے کہ وہ "ایسے اشخاص سے کہ جنہوں نے اپنے دین و آئین کو مذاق بنایا ہے اور ہولعب کو دین قرار دے لیا ہے اور دنیاوی زندگی اور اس کے وسائل نے انہیں مغرور کر دیا ہے، منہ پھیر لیں اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں" (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَسَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا)۔

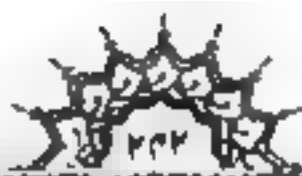
یہ بات واضح ہے کہ ایسے اشخاص کو چھوڑ دینے کا حکم مسئلہ جہاد کے ساتھ کسی قسم کا تضاد نہیں رکھتا، کیونکہ جہاد کی کچھ خاص شرائط ہیں اور کفار کے ساتھ بے اعتنائی برتنے کی شرائط دوسری ہیں۔ ان دونوں میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر انجام پذیر ہونا چاہیے، بعض اوقات تو بے اعتنائی کے ذریعہ ہی مخالفین کو دبانے کا لازم ہوتا ہے اور کبھی مبارک جہاد اور مسلح جنگ کے ذریعہ مقابلہ ضروری ہوتا ہے اور بعض حضرات نے جو یہ تصور کر لیا ہے کہ آیات جہاد نے اوپر والی آیت کو منسوخ کر دیا ہے، بالکل بے بنیاد ہے۔

حقیقت میں مندرجہ بالا آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا دین اپنے مفادیم کے لحاظ سے بہرہ اور فضول ہے اور انہوں نے چند ایسے اعمال کا نام دین رکھ لیا ہے جو بچوں کے کاموں اور بوڑھوں کی غویات سے زیادہ مشابہ ہیں۔ ایسے لوگ بحث و گفتگو کے قابل نہیں ہیں۔ لہذا حکم دیا گیا ہے کہ تم ان سے رخ موڑو اور ان کی اور ان کے کھوکھلے مذہب کی پرواہ نہ کرو۔

ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اُس سے معلوم ہو گیا کہ "دینہم" سے مراد وہی ان کا شرک و بت پرستی والا مذہب ہی ہے۔ یہ احتمال کہ اس سے مراد "دین حق" ہو اور ان کی طرف دین کی اخافت و نسبت دین کے فطری ہونے کی وجہ سے جو بہت ہی بعید نظر آتا ہے۔

آیت کی تفسیر میں ایک اور احتمال بھی موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن کفار کی ایک جماعت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ خود اپنے دین و مذہب کو ایک ہولعب ہی سمجھتے تھے، اور ہرگز اس میں ایک حقیقی مطلب کے طور پر غور نہیں کرتے تھے۔ یعنی وہ اپنی بے ایمانی میں بھی بے ایمان تھے اور اپنے بے بنیاد مذہب کے اصولوں سے بھی وفادار نہیں تھے۔

بہر حال آیت کفار کے ساتھ کوئی انتقام نہیں رکھتی اور ان تمام لوگوں کے حالات پر محیط ہے جو مقدسات الہی اور احکام خداوندی کو اپنے شخصی اور مادی مقاصد کے حصول کا ایک کھیل قرار دیتے ہیں۔ دین کو دنیا کا آلہ اور خدا کے حکم کو اغراض شخصی کا کھلونا بناتے ہیں۔

اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ انہیں ان اعمال پر تنبیہ کریں کیونکہ ایسا دن آنے والا ہے جس میں ہر شخص اپنے اعمال کے آگے پہرہ انداختہ ہوگا اور اس کے لیے اس کے جنگل سے فرار کی راہ نہیں ہوگی (وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت)۔

اور اس دن خدا کے سوا نہ کوئی اس کا حامی و مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا (لیس لہا من دون اللہ ولا شفیع)۔

ان کا معاملہ اُس دن اس تھک سخت اور دردناک ہوگا اور وہ اپنے اعمال کی زنجیر میں اسی طرح گرفتار ہوں گے کہ: خواہ کتنا بھی تامل اور جرمانہ (بالغرض اُن کے پاس ہوا اور وہ) دیں کہ اپنے آپ کو سزاؤں سے نجات دلائیں تو وہ اُن سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ (وان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها)۔

کیونکہ وہ اپنے اعمال میں گرفتار ہو چکے ہیں، اس دن نہ تو کافی کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی توبہ کا وقت باقی ہے لہذا ان کے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی (وذلك الذین ابسلوا بما کسبوا)۔

اس کے بعد ان کی دردناک سزاؤں کے ایک سہیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ کیونکہ انہوں نے حق اور حقیقت کو ٹھکرا دیا ہے لہذا ان کے لیے دردناک عذاب کے ساتھ پینے کے لیے کھوتا ہوا گرم پانی ہوگا (شراب من حمیم وعذاب الیم بما کفروا بکفر)۔ وہ گرم گرم کھوتے ہوئے پانی کی وجہ سے اندر سے جل رہے ہوں گے اور باہر کی طرف سے آگ میں جل رہے ہوں گے۔

ایک نکتہ کہ جس کی طرف خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے یہ ہے کہ (وذلك الذین ابسلوا بما کسبوا) تو اپنے اعمال میں گرفتار ہوں گے۔ حقیقت میں اُن سے تامل قبول نہ ہونے اور ان کا دل فیض نہ ہونے کی دلیل و علت کے طور پر ہے۔ یعنی ان کی سزا کسی خارجی عامل کی وجہ سے نہیں ہے کہ جسے کسی طرح سے دفع کیا جاسکے، بلکہ خود ان کی ذات و صفات اور اعمال کے اندر ہی اس کا سرچشمہ ہے، وہ اپنے بُرے اعمال کے قیدی ہیں اس لیے اُن کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اعمال اور ان کے آثار سے الگ ہوتا خود اپنے آپ سے جدا ہونے کے مترادف ہے۔

لیکن اس بات پر بھی توجہ رکھنا چاہیے کہ یہ شدت و سختی اور راہ باز گشت کا مسدود ہونا اور شفاعت کا عدم وجود ایسے

۱۔ "تبسل" اصل میں مادہ تسل۔ (بر وزن نسل) کسی چیز سے قبر وغیرہ کے ذریعہ پہنچنے اور منہ کرنے کے معنی میں ہے، اسی لیے کسی کو تسلیم پر دئی کے لیے اب رہنے کو ابال کہا جاتا ہے۔ نیز اسی مناسبت سے سزا دینے اور برغال بنانے کے لیے بھی یہ لفظ ہونا چاہیے، اور "بیش باسل" شکر شاعر کے معنی میں بھی اسی مناسبت سے ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو قبر وغیرہ سے بچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور ہادی آیت میں بھی کسی شخص کا تسلیم اور گرفتار ہونا اپنے بُرے اعمال کے جنگل کے معنی میں آیا ہے۔

۲۔ "صل" یہاں معادل اور وہ چیز جو کسی غلط کام کی توفی کے طور پر دی جانے کے معنی میں ہے تاکہ ہر مقابل آزاد ہو جائے۔ حقیقت میں اس کا معنی غرامت، جڑانے اور خیر سے شباہت رکھتا ہے۔

لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے کہ جو کفر پر اصرار کرتے رہے اور ہمیشہ اسی پر کار بند رہے، جیسا کہ (بے کافوا یکفرون) کے جملے سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ فعل مضارع کسی چیز کے استمرار کے بیان کے لیے ہوتا ہے۔

۱۔ قُلْ اَنْتُمْ دَعَاؤُا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰی اَعْقَابِنَا
بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ کَالَّذِی اسْتَهْوَتْهُ الشَّیْطٰنُ فِی الْاَرْضِ حٰیْرَانَ
لَهُ اَصْحٰبٌ یَّدْعُوْنَہٗ اِلٰی الْہُدٰی اَتٰنَا قُلْ اِنَّ ہُدٰی اللّٰہِ ہُوَ
الْہُدٰی ۝ وَاْمُرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝
۲۔ وَاَنْ اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَاتَّقُوْهُ ۝ وَہُوَ الَّذِی اِلَیْہٗ تُحْشَرُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۔ تم کہہ دو کہ کیا ہم خدا کے سوا کسی اور چیز کو پکاریں کہ جو نہ ہمارے لیے کوئی فائدہ دینے والی ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچانے والی اور اس طرح سے ہم پیچھے کی طرف ہٹ جائیں جب کہ خدا نے ہمیں ہدایت کر دی ہے، اس شخص کی مانند کہ جسے شیاطین کے دوسوں نے گمراہ کر دیا ہو اور وہ زمین پر حیران ہو، حالانکہ اس کے ایسے یارو مددگار بھی ہیں کہ جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں (اور یہ کہتے ہیں) کہ ہماری طرف آؤ۔ تم کہہ دو کہ صرف خدا کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور وہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم عالمین کے پروردگار کے سامنے تسلیم غم کریں۔

۲۔ اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو اور وہی ہے وہ ذات کہ میں کی طرف تم مشور ہو گے۔

تفسیر

یہ آیت اسی اصرار کے مقابل میں کہ جو مشرکین مسلمانوں کو کفر و بت پرستی کی دعوت کے لیے کرتے تھے، پیغمبر کو حکم دے رہی ہے کہ ایک دندان شکن دلیں کے ساتھ انہیں جواب دیں اور ایک استغیام انگاری کی صورت میں ان سے کہیں کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ہم کسی ایسی چیز کو خدا کا شریک قرار دیں کہ جو نہ ہمارے لیے کوئی فائدہ رکھتی ہے کہ اس فائدہ کی خاطر ہم اس کی طرف جائیں اور نہ ہی کوئی ضرر رکھتی ہے کہ ہم اس کے نقصان سے ڈریں (قل انت دعوا من دون الله ما لا

یَنْفَعُنَا وَلَا یَضُرُّنَا)

یہ جملہ حقیقت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عام طور سے انسان کے تمام کام ان ہی دونوں مشرکوں میں سے کسی ایک مشرک سے پیدا ہوتے ہیں، یا تو وہ نفع کے حصول کی خاطر ہوتے ہیں (خواہ وہ مادی نفع ہو یا معنوی) اور یا وہ دفع ضرر کی خاطر ہوتے ہیں (ضرر بھی خواہ معنوی ہو یا مادی)۔

کوئی مقلد کیسے کوئی ایسا کام کرے گا کہ جس میں ان دونوں میں سے کوئی معاملہ بھی موجود نہ ہو؟ اس کے بعد مشرکین کے مقابلے میں ایک اور استدلال پیش کیا گیا ہے اور یوں ارشاد ہوتا ہے اگر ہم بت چکی کی طرف چٹ جائیں اور ہدایت الہی کے بعد شرک کی راہ میں گمزن ہو جائیں تو اس طرح تو ہم پیچھے کی طرف لوٹ جائیں گے اور یہ بات قانون ارتقاء کے خلاف ہے کہ جو عالم حیات کا ایک عمومی قانون ہے (و نہ وہ علی اعتابنا بعد اذ ہدانا اللہ)۔

اس کے بعد ایک مثال کے ذریعہ اس مطلب کو اور زیادہ واضح اور روشن کیا گیا ہے اور قرآن یوں کہتا ہے: افرحیت من شرک کی طرف بازگشت، مثل اس کے ہے کہ کوئی شخص شیطانی دوسروں سے دیا خرابانے بیابانی سے کبر باہلیت کے مریوں کے خیال کے مطابق راستوں میں گمات لگا کر بیٹھے ہو کر تے تے اور مسافروں کو ان کی راہ سے بے راہ کر دیا کرتے تھے (راہ مقصد گم کر دے اور بیابان میں حیران و سرگرداں رہ گیا ہو) کالذی استھوتہ الشیاطین فی الارض حیران۔

مالانکر اس کے ایسے دوست بھی ہیں کہ جو اسے ہدایت اور شاہراہ حق کی طرف بلاتے ہیں اور اسے آوازیں دے رہے ہیں کہ ہماری طرف آؤ۔ لیکن وہ اس طرح سے حیران و سرگرداں ہے کہ جیسے وہ ان کی باتوں کو سن ہی نہیں رہا ہے، یا وہ قوت ارادی نہیں رکھتا (لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی اشتت)۔ اور آیت کے آخر میں پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے کہ تم صراحت کے ساتھ یہ کہہ دو کہ: "ہدایت صرف خدا کی ہدایت ہے اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم صرف عالمین کے پروردگار کے سامنے تسلیم خم کریں" (قل ان ہدی اللہ هو الہدی و امرنا للسلع لرب العلمین)۔

یہ جملہ حقیقت میں مشرکین کے مذہب کی فنی پر ایک اور دلیل ہے کیونکہ صرف ایسی ذات کے سامنے ہی تسلیم خم

۱۔ "استحاب۔ جمع۔ عقبہ" (بروزن فشن) ایڑی کے سنی میں ہے اور ایڑی پر پھرنے کا پیچے کی طرف پھرنے کہتے ہیں اور یہ بدعت و مقصد سے انحراف اور پھرنے کی طرف اشارہ ہے اور یہ وہی چیز ہے جسے اہل اربعین یعنی رحمت پسندی اسے تعبیر کرتے ہیں۔

۲۔ "استھوتہ۔" ہوی کے مادہ سے ہے اور یہ لفظ کسی کو ہوا دہوس کی پیروی پر آمادہ کرنے کے معنی میں ہے۔ "حیران" لغت میں آمد و رفت کے سنی میں ہے اور عام طور سے سرگردانی سے کنایہ ہے۔ کیونکہ لوگ سرگردانی سے کچھ راستہ پتے میں پھر چٹ آتے ہیں اس بند پر یہ آیت ان افراد کو جو ایمان سے شرک کی طرف چٹ جائیں سرگرداں ہو پرستوں سے تشبیہ دیتی ہے جو اپنا اصل ہدوگرام شیطانی الہام کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں۔

کرنا چاہیے کہ جو مالک و خالق اور مربی عالم بستی ہو۔ ذکر بتوں کے سامنے کہ جو اس جہان کی ایجاد و تخلیق میں کوئی نقش و اثر نہیں رکھتے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشت سے پہلے شرکین کے مذہب کے پیرو تھے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ۱۔

نزد علی اعتقنا

کیا ہم سابقہ حالت کی طرف پلٹ جائیں۔

ملاحظہ فرمائیے کہ آپ نے کسی بھی بات کے سامنے سجدہ نہیں کیا اور کسی بھی ہارنچ میں اس قسم کی کوئی چیز بھی ہوئی نہیں ہے پھر اصول طور پر مقام صحت بھی ایسے کسی امر کی اجازت نہیں دیتا۔
برعکس حقیقت میں مسلمانوں کی ایک جماعت کی زبان سے ادا ہوا ہے کہ کذات پیغمبر کی زبان سے اسی نے جمع کے میڈ اور ضمیروں کے ساتھ ادا ہوا ہے۔

بعد والی آیت میں دعوت الہی کے بعد عائد ہونے والے فرائض کی یوں تشریح کی گئی ہے کہ ہم نے توحید کے علاوہ یہ حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو اور تقویٰ اختیار کرو (و ان اقموا الصلوٰۃ و اتقوا)۔

اور آخر میں مسئلہ معاد و قیامت کی طرف توجہ کرواتے ہوئے اور یہ کہ تمہارا حشر و نشر اور بازگشت خدا کی طرف ہے اس بابت کو ختم کر دیا گیا ہے (و هو الذی الیہ ترجعون)۔

حقیقت میں ان چند مختصر نمونوں میں وہ پروگرام کہ جس کی طرف پیغمبر دعوت دیا کرتے تھے اور جس کا سرچشمہ مقل اور فرمان خدا تھا، پاداشوں کے پروگرام کی صورت میں کہ جس کا آغاز توحید اور انجام معاد و قیامت تھا اور اس کے درمیانی مراحل خدا کی رشتوں کو حکم کرنا اور سب کو اس پر مبنی کرنا تھا، پیش کیا گیا ہے۔

۴۳۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّوْرِ ۚ عَلِيْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝

ترجمہ

۴۳۔ اور وہی ہے وہ ذات کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اس دن وہ کہے گا ”ہو جا“

تو جس بات کا ارادہ کیا ہے، وہ ہو جائے گا، اس کا قول حق ہے، اور جس دن صوری پھونکا جائے گا اس دن تو حکومت اسی کے ساتھ مخصوص ہوگی۔ وہ (تمام) پوشیدہ اور ظاہر و آشکار (چیزوں) سے باخبر ہے اور وہ حکیم و خبیر ہے۔

تفسیر

یہ آیت حقیقت میں گذشتہ آیت کے مطالب پر ایک دلیل ہے، اور پروردگار عالم کے سامنے تسلیم نہ کرنے اور اس کی ہدایت کی پیروی کرنے کے لازم ہونے کی بھی ایک دلیل ہے۔ لہذا پہلے ارشاد ہوتا ہے: وہ خدا ہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے (وہ الذی خلق السموات والارض بالحق)۔ صرف وہی ذات کہ جو مبداء عالم بستی ہے، اور میری کے لیے شائستہ و لائق ہے اور صرف اسی کے فرمان کے سامنے تسلیم نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس نے تمام چیزوں کو ایک صحیح مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اسے جیسے میں "حق" سے مراد وہی مقبرہ، مقصد، مدت، مصالح اور محنتیں ہیں۔ یعنی اس نے ہر چیز کو کسی مصلحت اور ہدف و مقصد کے لیے پیدا کیا ہے حقیقت میں یہ جملہ اس مطلب سے مشابہ ہے جو سورہ ص آیہ ۷۰ میں بیان ہوا ہے کہ ہاں پر ہے:

وَمَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا لَذِكْرِكُمْ بِالْحَقِّ.

ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے فضول اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے: نہ صرف مبداء عالم بستی وہی ہے بلکہ معاد و قیامت بھی اسی کے حکم سے صرت پذیر ہوئی اور جس دن وہ حکم دے گا کہ قیامت بہا ہو جائے تو وہ فوراً بہا ہو جائے گی (و یوم یقول کن فیکون)۔ بعض نے یہ احتمال پیش کیا ہے کہ اس جملے سے مراد وہی آغاز آفرینش اور مبداء جہان بستی ہے کہ تمام چیزیں اسی کے فرمان سے ایجاد ہوئی ہیں، لیکن اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ "یقول" فعل مضارع ہے۔ اور یہ کہ اس جملے سے پہلے اصل آفرینش کی طرف اشارہ ہوا ہے اور اسی طرح بعد کے جملوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ یہ جملہ قیامت اور اس کے بارے میں حکم خدا کے ساتھ ہی مربوط ہے۔

۱۔ اس بارے میں کہ یوم جو قیامت والی کے مطابق عرف ہے کہ سے خلق ہے، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، بعض اسے "خلق" کے جملے سے بعض "اذکروا" کے جملے سے جو معذوف ہے خلق سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بات بیہدیش ہے کہ وہ "یکون" سے خلق ہو۔ اور پھر جملے کا معنی اس طرح ہوگا: ۱۔ یوم القیامۃ یوم یقول اللہ کہ کن

میساکرم (تفسیر نمونہ کی) بدلاؤ (سورہ بقرہ کی آیہ ۱۷۱ کے ذیل) میں بیان کر چکے ہیں کہ "کس فیکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا ایک ملکی فرمان ہو جا۔" کی طرح صادر فرماتا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے خلق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کسی دوسرے عامل کی احتیاج کے بغیر اس کا ارادہ خود بخود جامہ عمل پہن پیتا ہے، اگر اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ چیز دفعہ اور ایک ہی مرتبہ موجود ہو جائے تو وہ ایک ہی دفعہ موجود ہو جاتی ہے اور اگر اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ چیز تدریجاً وجود میں آئے تو اس کا تدریجی پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے: خدا کی بات حق ہے۔ یعنی جس طرح آفرینش کی ابتداء ہدف و نتیجہ اور مصلحت کی بنیاد پر تھی، قیامت و معاد بھی اسی طرح ہوگی (قولہ الحق)۔

اور اس دن جب صور میں پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی، تو حکومت و مالکیت اسی کی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہوگی (ولہ الملک یوم ینفخ فی الصور)۔

یہ صحیح ہے کہ خدا کی مالکیت اور حکومت تمام عالم ہستی پر ابتداء جہاں سے رہی ہے اور دنیا کے خاتمہ تک اور عالم قیامت میں بھی جاری رہے گی اور قیامت کے ساتھ کوئی انصاف نہیں رکھتی لیکن چونکہ اس جہاں میں اہداف و مقاصد کی تکمیل اور کاموں کے انجام دینے کے لیے عوامل و اسباب کا ایک سلسلہ اثر انداز ہوتا ہے لہذا بعض اوقات یہ عوامل و اسباب خدا سے جو مسبب الاسباب ہے غافل کر دیتے ہیں۔ مگر وہ دن کریم میں تمام اسباب بے کار ہو جائیں گے تو اس کی مالکیت و حکومت ہر زمانے سے زیادہ آشکار و واضح ہو جائے گی، خشک ایک دوسری آیت کی طرح جو یہ کہتی ہے کہ:

لَسَمَنَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ مَعْنَى الْوَاحِدِ الْمُتَقَدِّرِ

حکومت اور مالکیت آج (قیامت کے دن) کس کی ہے؛ صرف خدا کے یگانہ و تبارک کے لیے

ہے۔ (سورہ الطہ - آیہ ۱۶)

اس بارے میں کہ سورہ میں پھونکا جائے گا سے مراد کیا ہے اور اسرائیل صور میں کس طرح پھونکے گا اس سے تمام جہاں والے مر جائیں گے اور دوبارہ صور میں پھونکے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ انشاء اللہ ہم سورہ زمر کی آیہ ۶۱ کے ذیل میں شرح و بسط کے ساتھ بحث کریں گے کیونکہ یہ بحث اس آیت کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔

اور آیت کے آخر میں خدا کی صفات میں سے تین صفات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: خدا پنہاں و آشکار سے باخبر ہے (عالم الغیب والشہادۃ)۔

اور اس کے تمام کام حکمت کی رو سے ہوتے ہیں اور وہ تمام چیزوں سے باخبر ہے (وہو الحکیم العبیر)۔ قیامت سے مربوط آیات میں اکثر خدا کی ان صفات کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ وہ آگاہ بھی ہے اور قادر و حکیم بھی یعنی اپنے علم و آگاہی کے اقتضا کے مطابق وہ ہر شخص کو مناسب جزا دیتا ہے۔

۴۔ وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لٰبِيْهٖ اُذِرْ اَتَّخِذُ اَصْنَامًا ۖ اِلٰهَةً ۚ اِنِّیْۤ اَرٰکَ وَ
قَوْمَکَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

ترجمہ

۴۔ (اور یاد کرو) جب ابراہیم نے اپنے مربی (چچا) آذر سے یہ کہا کہ کیا تم بتوں کو اپنا خدا بناتے ہو، میں تو تمہیں
اور تمہاری قوم کو واضح گمراہی میں پاتا ہوں۔

تفسیر

ہونکہ یہ سورہ شرک و بت پرستی سے مقابلے کا پہلو رکھتی ہے اور اس میں روئے سخن زیادہ تربت پرستوں کی طرف
ہے لہذا ان کو بیدار کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے استفادہ کیا گیا ہے، یہاں بہادر بت شکن ابراہیم کی سرگزشت
کے ایک گوشہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بت شکنی کے سلسلہ میں ان کی قومی منطبق کو چند آیات میں بیان کیا گیا ہے۔
قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن نے بیان توحید اور بتوں سے مبارزہ کے سلسلہ میں بہت سے مباحث میں اسی
سرگزشت کو ذکر کیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیمؑ تمام اقوام کے لیے خصوصاً مشرکین عرب کے لیے قابل احترام تھے۔
پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے باپ (چچا) کو تنبیہ کی اور اس سے کہا کہ اکیلا تم نے ان بے قیمت اور
بے جان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے (وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لٰبِيْهٖ اُذِرْ اَتَّخِذُ اَصْنَامًا ۖ اِلٰهَةً)۔

اس میں شک نہیں کہ میں تجھے اور تیرے پیروکار اور ہم مسلک گروہ کو واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں، اس سے زیادہ
گمراہی اور کیا ہوگی کہ انسان اپنی مخلوق کو اپنا مبود قرار دے اور بے جان و بے شعور موجود کو اپنی پناہ گاہ سمجھ لے اور اپنی
مشکلات کا حل اُن سے طلب کرے (اِنَّ اِلٰهَکَ وَ قَوْمَکَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ)۔

کیا آذر حضرت ابراہیمؑ کا باپ تھا

لفظ ”اب“ عربی زبان میں عام طور پر باپ کے لیے بولا جاتا ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ بعض اوقات
چچا، نانا، مربی و معلم اور اسی طرح وہ افراد جو انسان کی تربیت میں کچھ نہ کچھ ذمہ داری و مشقت اٹھاتے ہیں ان پر بھی بولا
جاتا ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ جب یہ لفظ بولا جائے اور کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو پھر معنی کے لیے پہلے باپ ہی جن
میں آتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سچ اور پروان آیت یہ کہتی ہے کہ وہ بت پرست شخص (آذر) حضرت ابراہیمؑ کا

باپ تھا، تو کیا ایک بت پرست اور بت ساز شخص ایک اہل عزم پیغمبر کا باپ ہو سکتا ہے، اس وحدت میں کیا انسان کی انسانی صفات کی وراثت اس کے بیٹے میں بغیر مطلوب اثرات پیدا نہیں کر دے گی۔

ابن منت حضرت بنی کی ایک جماعت نے پہلے سوال کا مثبت جواب دیا ہے اور آذر کو حضرت ابراہیم کا حقیقی باپ سمجھا ہے، جب کہ تمام مفسرین و علماء شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ آذر حضرت ابراہیم کا باپ نہیں تھا، بعض اُسے آپ کا نانا اور بہت سے حضرت ابراہیم کا چچا کہتے ہیں۔

دو قرآن جو شیعہ علماء کے نقطہ نظر کی تائید کرتے ہیں حسب ذیل ہیں :-

۱۔ کسی تاریخی منبع و مصدر اور کتاب میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام آذر شمار نہیں کیا گیا بلکہ سب نے "تاریخ" لکھا ہے۔ کتب مہدین میں بھی یہی نام آیا ہے، قابل توجہ بات یہ ہے کہ جو لوگ اس بات پر مصر کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا باپ آذر تھا، یہاں انہوں نے ایسی توجیہات کی ہیں جو کسی طرح قابل قبول نہیں ہیں۔ پہلا ان کے یہ ہے کہ ابراہیم کے باپ کا نام تاریخ اور اس کا لقب آذر تھا۔ حالانکہ یہ لقب بھی منابع تاریخ میں ذکر نہیں ہوا۔ یا کہ آذر ایک بت تھا کہ جس کی ابراہیم ٹکاپ بوجا کرتا تھا، حالانکہ یہ احتمال اوپر والی آیت کے ظاہر کے ساتھ جو یہ کہتی ہے کہ آذر ان کا باپ تھا کسی طرح بھی مطابقت نہیں رکھتی، مگر یہ کہ کوئی بھلا یا لفظ مقدس مانیں جو کہ غلامت ظاہر ہو۔

۲۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ مسلمان یہ حق نہیں رکھتے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ ان کے عزیز و قریب ہی ہوں۔ اس کے بعد اس غرض سے کہ کوئی آذر کے بارے میں ابراہیم کے استغفار کو دستاویز قرار نہ دے اس طرح کہتا ہے :-

وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ لِذُنُوْبِهِ اِلَّا مَنۡ مَّوَدَّةَ وَدَّعَدَ هَآءِآيَا مُمْتَلَا۟ قٰتِلٰٓيۡنَ ۚ لَآ اَتُخَدَعُوۡا بِاللَّغۡوِ شٰكِرًا۟ يٰۤاٰمِنُوۡا (سورہ ۱۱۱)

ابراہیم کی اپنے باپ آذر کے لیے استغفار صرف اُس وعدہ کی بنا پر تھی جو انہوں نے اُس سے کیا تھا۔ چونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ

سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ ذَنْبًا (مریم ۱۰۱)

یعنی میں غریب تیرے لیے استغفار کروں گا۔

یہ اس امید پر تھا کہ شاید وہ اس وعدہ کی وجہ سے خوش ہو جائے اور بت پرستی سے باز آجائے لیکن جب اُسے بت پرستی کی راہ میں پختہ اور مہٹ و حرم پایا تو اس کے لیے استغفار کرنے سے دستبردار ہو گئے۔

اس آیت سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ ابراہیم نے آذر سے مایوس ہو جانے کے بعد کبھی اُس کے لیے طلب مغفرت نہیں کی۔ اور ایسا کرنا مناسب بھی نہیں تھا۔ تمام قرائن اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم کی جوانی کے زمانے کا ہے جب کہ آپ شہر بابل میں رہائش پذیر تھے اور بت پرستوں کے ساتھ مبالغہ اور مقابلہ کر رہے تھے۔

لیکن قرآن کی دوسری آیات نشاندہی کرتی ہیں کہ ابراہیمؑ نے اپنی آخری عمر میں نماز گاہ کی تعمیر کے بعد اپنے باپ کے لیے طلبِ مغفرت کی ہے (البتہ ان آیات میں جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔ باپ سے "اب" کو تعبیر نہیں کیا بلکہ "والد" کے ساتھ تعبیر کیا ہے جو مراحت کے ساتھ باپ کے مفہوم کو ادا کرتا ہے)۔
جیسا کہ قرآن میں ہے:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ.....
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

حمد و ثنا اسی خدا کے لیے ہے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، میرا پروردگار دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، اسے پروردگار مجھے، میرے ماں باپ اور مومنین کو قیامت کے دن بخش دے۔

اسی آیت کو سورہ توبہ کی آیت کے ساتھ ماننے سے جو مسلمانوں کو مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع کرتی ہے اور ابراہیمؑ کو بھی ایسے کام سے۔ سوائے ایک مدت محدود کے وہ بھی صرف ایک مقدس مقصد و ہدف کے لیے۔ کہتی ہے، اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ زیرِ بحث آیت میں "اب" سے مراد باپ نہیں ہے بلکہ چایا نا یا کوئی اور اسی قسم کا رشتہ ہے۔ دوسرے مفسرین میں "والد" باپ کے معنی میں مراد ہے جب کہ "اب" میں مراحت نہیں پائی جاتی۔
قرآن لگنی آیات میں فقط "اب" ایک مقام پر ہوا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے مثلاً سورہ بقرہ آیر ۱۳۳:
قَالُوا ثَبِّتِ الْوَعْدَ الْاَلَهَ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هٰذَا مِمَّا فُتِنٰ بِكُمْ فَاَسْمِعُوْا لَنَا مِمَّا رَاَيْتُمْ اَوَّلَ الْاَمْرِ اِنَّكُمْ اِنْتُمْ كُنْتُمْ تُشَكِّكُوْنَ

یہ توبہ کے میٹوں نے اُس سے کہا ہم تیرے خدا اور تیرے آبا ابراہیمؑ و اسماعیل و اسحاق کے خدا کی پستی کرتے ہیں۔

ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسماعیلؑ یعقوبؑ کے چچا تھے باپ نہیں تھے۔

۳۔ مختلف اسلامی روایات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں آنحضرتؐ سے منقول ہے:

لَمْ يَزَلْ يَنْتَقِلِي اِلَيْهِ مِنْ اَصْلَابِ الطَّاهِرِيْنَ اِلَى اَرْحَامِ الْمُطَهَّرَاتِ حَتَّى اَخْرَجَنِيْ فِي عَالِكِهِ
هٰذَا لَمْ يَدْنَسْنِيْ بَدَنُ السَّجَّادِيَّةِ.

خداوند تعالیٰ مجھے ہمیشہ پاک آباؤ اجداد کے صلب سے پاک ماؤں کے رحم میں منتقل کرتا رہا اور میں نے مجھے کسی زیادہ جاہلیت کی آلودگیوں اور گندگیوں میں آلودہ نہیں کیا۔

۴۔ سورہ ابراہیم آیر ۳۹ - ۴۱۔

۵۔ اس روایت کو بہت سے شیعوں نے مفسرین مثلاً طبرسی نے جمع البیان میں پیش پوری نے تفسیر غرائب القرآن میں فراہمی نے تفسیر کبیری اور آوسی نے تفسیر روح المعانی میں نقل کیا ہے۔

اس میں شک نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت کی واضح ترین آلودگی شرک و بت پرستی ہے اور جنہوں نے اسے کوئی زمانہ منحصر سمجھا ہے ان کے پاس اپنے قول پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ خصوصاً جبکہ قرآن کہتا ہے کہ:

إِنَّمَا الشُّرَكَاءُ كُفُوفٌ تَجَبُّوْنَ

مشرکین گنہ گار ہیں آلودہ اور ناپاک ہیں۔
طبری جو علمائے اہل سنت میں سے ہے اپنی تفسیر جامع البیان میں مشہور مفسر مابعد سے نقل کرتا ہے کہ وہ صریحاً کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ آذر ابراہیم کا باپ نہیں تھا بلکہ

اہل سنت کا ایک دوسرا مفسر اوسے اپنی تفسیر روح المعانی میں اسی آیت کے ذیل میں کہتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ کہ آذر ابراہیم کا باپ نہیں تھا فضیول سے مخصوص ہے ان کی کم اطلاعی کی وجہ سے ہے کیونکہ بہت سے علماء (اہل سنت) بھی اسی بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آذر ابراہیم کا چچا تھا بلکہ

سیوطی مشہور سنی عالم کتاب مسابک المنہج میں فخر الدین رازی کی کتاب اسرار التنزیل سے نقل کرتا ہے کہ پیغمبرؐ کے ماں باپ اور اجداد کبھی بھی مشرک نہیں تھے اور اس حدیث سے جو ہم اوپر پیغمبر اکرمؐ سے نقل کر چکے ہیں استدلال کیا ہے۔ اس کے بعد سیوطی خود اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے:

ہم اس حقیقت کو دو طرح کی اسلامی روایات سے ثابت کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم کی روایات تو وہ ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ پیغمبرؐ کے آباؤ اجداد حضرت آدمؑ تک ہر ایک اپنے زمانہ کا بہترین فرد تھا (ان احادیث کو صحیح بخاری اور دلائل النبوة سے بخوبی وغیرہ نقل کیا ہے)۔

اور دوسری قسم کی روایات وہ ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہر زمانے میں مومند خدا پرست افراد موجود رہے ہیں، ان دونوں قسم کی روایات کو باہم ملانے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اجداد پیغمبرؐ کربن میں سے ایک ابراہیم کے باپ بھی ہیں یقیناً مومند تھے بلکہ

جو کچھ کہا جا چکا ہے اس طرف توجہ کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ زیر بحث آیت کی مذکورہ بالا تفسیر ایک ایسی تفسیر ہے جو خود قرآن اور مختلف اسلامی روایات کے واضح قرائن کی بنیاد پر بیان ہوتی ہے نہ کہ تفسیر اراٹے ہے جیسا کہ بعض مقصبات اہل سنت مثلاً مؤلف النار نے کہا ہے۔

۷۵۔ وَكَذَلِكَ نُورِيْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَّ كُوْنٍ مِّنْ

لہ سورۃ توبہ آیہ ۲۸۔

م جامع البیان جلد ۲ صفحہ ۱۵۸۔

نہ تفسیر روح المعانی جلد ۲ صفحہ ۱۶۹۔

ح مسابک المنہج صفحہ ۱۶ مطابق نقل ماشیہ سمارا انوار طبع جدید جلد ۱۵ صفحہ ۱۱۸ اور جلد ۱۶۔

الْمُوقِنِينَ ○

۷۶۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَاكَوْكَبًا ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا

أُحِبُّ الْأَفِلِينَ ○

۷۷۔ فَلَمَّا رَا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي

رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ○

۷۸۔ فَلَمَّا رَا الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ

يُقَوْمِرَ إِنِّي بَرِحْتُ قَتْمًا شَرِّكَوْنَ ○

۷۹۔ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا

مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

ترجمہ

۷۵۔ اس طرح ہم نے آسمانوں اور زمین کے ملکوت ابراہیم کو دکھائے تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائے۔

۷۶۔ جب رات (کی تاریکی) نے اُسے ڈھانپ لیا تو اُس نے ایک ستارے کو دیکھا تو کہا۔ کیا یہ میرا خدا ہے؟

لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

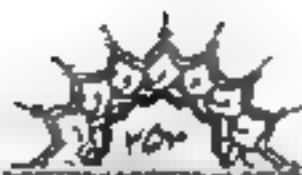
۷۷۔ اور جب اُس نے چاند کو دیکھا کہ وہ (سیڑھا فنی کو چیر کر) نکلا ہے تو اُس نے کہا کیا یہ میرا خدا ہے؟ لیکن

جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اگر میرا پروردگار میری رہنمائی نہ کرے تو میں یقینی طور پر گمراہ جماعت میں

سے ہو جاؤں گا۔

۷۸۔ اور جب اُس نے سورج کو دیکھا کہ وہ (سیڑھا فنی کو چیر کر) نکل رہا ہے تو کہا کہ کیا یہ میرا خدا ہے؟ یہ تو (سب

سے) بڑا ہے لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اے قوم میں اُن شرکوں سے جنہیں تم (خدا کے لیے)

قرار دیتے ہو بیزار ہوں۔

۷۔ میں نے تو اپنا رخ اس بستی کی طرف کر لیا ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ میں اپنے ایمان میں غلطی نہیں ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔

تفسیر

آسمانوں میں توحید کی دلیلیں

اس سرزنش اور ملامت کے بعد جو ابراہیمؑ بتوں کی کرتے تھے، اور اس دعوت کے بعد جو آپ نے اُذر کو بت پرستی کے ترک کرنے کے لیے کی تھی ان آیات میں خدا ابراہیم کے بت پرستوں کے مختلف گمراہوں کے ساتھ منطقی مقابلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے واضح عقلی استدلال کے طریق سے اصل توحید کو ثابت کرنے کی کیفیت بیان کرتا ہے۔

پہلے کہتا ہے: ”جس طرح ہم نے ابراہیم کو بت پرستی کے نقصانات سے آگاہ کیا اسی طرح ہم نے اس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین پر پروردگار کی مالکیت مطلقہ اور تسلط کی نشاندہی کی (وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ)۔“

”ملکوت“ اصل میں ”ملک“ اور ”زن حکم“ کے ملوہ سے ہے جو حکومت و مالکیت کے معنی میں ہے اور ”و“ اور ”ت“ کا اضافہ تاکید و مبالغہ کے لیے ہے، اس بنا پر یہاں اس سے مراد تمام عالم ہستی پر خدا کی حکومت مطلقہ ہے۔

یہ آیت اصل میں اس تفصیل کا ایک اجمال ہے کہ جو بعد کی آیات میں سورج، چاند اور ستاروں کی کیفیت کا شہادہ کرنے کے بارے میں اور ان کے غروب ہونے سے ان کے خلوک ہونے پر دلیل لانے کے سلسلہ میں بیان ہوئی ہے۔ یعنی قرآن نے پہلے ان مجموعی واقعات کا اجمال بیان کیا ہے اس کے بعد ان کی تشریح شروع کی ہے اور اس طرح سے ابراہیمؑ کو ملکوت آسمان و زمین دکھانے کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔

اور آیت کے آخر میں قرآن فرماتا ہے: ہمارا ہدف و مقصد یہ تھا کہ ابراہیمؑ اہل تہن میں سے ہو جائے (وَلِيَكُونَ

مِنَ الْمُسْلِمِينَ)۔

۸۔ اس بنا پر آیت میں ایک مذہب اور فہم پر وجود ہے جو آیات قبل سے واضح ہوا ہے اور حقیقت میں آیت کا مضمون اس طرح ہے: کسا اورینا ابراہیم علیہ السلام علی قومہ من عبادۃ الاصنام کَذٰلٰکَ نُرٰی ابراہیمَ مَلٰکُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ)۔

خدا کی عبادت

اس میں شک نہیں ہے کہ ابراہیم خدا کی یگانگت کا استدلال و فطری یقین رکھتے تھے، لیکن اسرار آفرینش کے مطالعہ سے یقین و جہ کمال کو پہنچ گیا، یہاں کہ وہ قیامت اور معاد کا یقین رکھتے تھے، لیکن سرورِ دیدہ پرندوں کے زندہ ہونے کے مشاہدہ سے ان کا ایمان "یعین الیقین" کے مرحلہ کو پہنچ گیا۔

بعد والی آیات میں اس موضوع کو تفصیلی طور پر بیان کیا ہے جو ستاروں اور آفتاب کے طلوع و غروب سے ابراہیم کے استدلال کو ان کے خدا نہ ہونے پر واضح کرتا ہے۔

پہلے ارشاد ہوتا ہے: جب رات کے تاریک پردے نے سارے عالم کو چھایا تو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ستارہ ظاہر ہوا۔ ابراہیم نے پکار کر کہا کہ کیا یہ میرا خدا ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ میں سرگزشتہ غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور انہیں عبودیت و ربوبیت کے لائق نہیں سمجھتا (فلما جن علیہ لیل رآی کرکبا قال هذا ربی فلما اقبل قال لا اسبوا فلیلیں)۔

انہوں نے دوبارہ اپنی آنکھیں صفا آسمان پر گھاڑ دیں۔ اس دندہ چاند کی چاندی جیسی چمک و وسیع اور دل پذیر روشنائی کے ساتھ صفا آسمان پر ظاہر ہوئی۔ جب چاند کو دیکھا تو ابراہیم نے پکار کر کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے، لیکن آخر کار چاند کا انہام بھی اُس ستارے جیسا ہی ہوا اور اُس نے بھی اپنا چہرہ پردہ افق میں چھپایا تو حقیقت کے تلاشی ابراہیم نے کہا کہ اگر میرا پروردگار مجھے اپنی طرف رہنمائی نہ کرے تو میں گمراہوں کی صف میں جا کھڑا ہوں گا (فلما رآی القمر یادعنا قال هذا ربی فلما اقبل قال لئن لم یهدنی ربی لا اکو فن من اعقوا العالین)۔

اُس وقت رات آخر کو پہنچ چکی تھی اور اپنے تاریک پردوں کو سیٹ کر آسمان کے منظر سے بھاگ رہی تھی، آفتاب نے افق مشرق سے سرنگ لایا اور اپنے زیبا اور لطیف نور کو زربفت کے ایک ٹکڑے کی طرح دشت و کوہ و بیابان پر پھیلا دیا، جس وقت ابراہیم کی حقیقت بین نظر اُس کے خیر و کرنے والے نور پر پڑی تو پکار کر کہا، کیا میرا خدا یہ ہے؟ جو سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ روشن ہے، لیکن سورج کے غروب ہو جانے اور آفتاب کی ٹیکے کے بیولے شب کے منہ میں چلے جانے سے ابراہیم نے اپنی آخری بات ادا کی، اور کہا: اے کروہ قوم، میں ان تمام بتاؤنی معبودوں سے جنہیں تم نے خدا کا شریک قرار دے لیا ہے بری و بیزار ہوں (فلما رآی الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی برئ مما تشعرون)۔

اب جب کہ میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس متغیر و محدود اور قوانین طبیعت کے چنگل میں اسیر مخلوقات کے ماوراء ایک ایسا خدا ہے کہ جو اس سارے نظام کائنات پر قادر و حاکم ہے تو میں تو اپنا رخ ایسی ذات کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور اسی عقیدے میں میں کم سے کم شرک کو بھی راہ نہیں دیتا، میں تو موجدِ فاعل ہوں اور مشرکین میں سے نہیں ہوں (انّی وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض حقیقا و ما انا من المشرکین)۔

اس آیت کی تفسیر اور بعد والی آیات کی تفسیر میں اور یہ کہ ابراہیم جیسے موجد و یکتا پرست نے کس طرح آسمان کے ستارے کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ یہ میرا خدا ہے، مشرکین نے بہت بحث کی ہے۔ ان تمام تفاسیر میں سے دو تفسیریں زیادہ

قابل ملاحظہ ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کو بعض رنگ مغزوں نے اختیار کیا ہے اور ان پر منابع حدیث میں بھی شہادہ موجود ہیں پہلی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ذاتی طور پر یہ پاتے تھے کہ خدا شناسی کے بارے میں غور و فکر کریں اور اس معبود کو جسے وہ اپنی پاک عظمت کی بناء پر اپنی روح و جان کی گزند بخوشی میں پاتے تھے تلاش کریں۔ وہ خدا کو نورِ عظمت اور شعلہ جہاں دیل سے تو پہچان چکے تھے، اور ان کی تمام تعبیرات بتواتر میں کرانہیں اس کے وجود میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں تھا لیکن وہ اس کے حقیقی مصداق کی تلاش میں تھے، بلکہ اس کے حقیقی مصداق کو بھی جانتے تھے مگر پاتے رہتے کہ زیادہ واضح عقلی استدلال کے ذریعہ حق یقین کے علم تک پہنچ جائیں۔ اور یہ واقعہ دورانِ نبوت سے پہلے کا ہے اور احتمال یہ ہے کہ ابتداءً بلوغ یا قبل از بلوغ کا ہے۔

کچھ روایات اور تواریخ میں ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ ابراہیم کی نظر آسمان کے ستاروں پر پڑی تھی اور وہ سات کے نیلگوں مغز آسمان کو اس کے روشن اور چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ رہے تھے۔ کہہ نگو آپ کی والدہ ان کے پیچھے سے ہی نرود جبار کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے خوف سے ایک فار کے اندر ان کی پرورش کر رہی تھیں۔

لیکن یہ بات بہت ہی بعید نظر آتی ہے کہ کوئی انسان کئی سالوں تک فار کے اندر ہی زندگی گزارتا رہے یہاں تک کہ ایک تاریک رات میں بھی اس سے باہر قوم نہ نکلا ہو۔ شاید بعض کی نظر میں اس احتمال کی تقویت (راہی کو کہا) کے بدلے کے سبب سے ہو کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت تک ستارہ نہیں دیکھا تھا۔

لیکن یہ تعبیر کسی معاد سے بھی یہ مفہوم اپنے اندر نہیں رکھتی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے اس وقت تک ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا تو بہت دفعہ تھا لیکن ایک حقیقی توحید کے طور پر پہلی دفعہ حقیقی کو ان پر نظر ڈالی اور ان کے طلوع و غروب کو مقامِ خدائی کی نفی کے ساتھ مربوط ہونے پر غور کرنے لگے۔ درحقیقت ابراہیم نے انہیں بار بار دیکھا تھا لیکن اس نظر سے نہیں۔

اس بنا پر جب ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ: **هَذَا رَبِّي** (یہ میرا خدا ہے) تو یہ ایک قطعی خبر کے عنوان سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فرض اور احتمال کے طور پر ہے اور غور و فکر کے لیے ہے۔ اس کی صحیح مثال یہ ہے کہ جس طرح ہم جب کسی حادثہ کی علت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم احتمالات اور فرض کو ایک ایک کر کے مطالعہ کے لیے فرض کرتے چلے جاتے ہیں اور ہر ایک کے لازم کی تحقیق کرتے ہیں تاکہ حقیقی علت کو پاسکیں اور اس قسم کی بات نہ تو کفر ہے اور نہ ہی نفی ایمان پر دلالت کرتی ہے بلکہ یہ زیادہ سے زیادہ حقیق اور بہتر سے بہتر شناسائی کا ایک طریقہ ہے اور ایمان کے بلند مراتب تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ جیسا کہ معادہ کے سلسلہ میں بھی حضرت ابراہیمؑ مرطہ شہود اور اس سے پیدا ہونے والے اطمینان تک پہنچنے کے لیے بیشتر تحقیق کے درپے ہوئے تھے۔ تفسیر عیاشی میں محمد بن مسلم کے واسطے سے امام باقرؑ یا امام صادقؑ سے اس طرح متروک ہے:

انما كان ابراهيم طالبا للرب ولم يبلغ كثر او ان من فكر من الناس في مثل ذلك

خافه بمقتولته۔

ابراہیم نے یہ گھٹو تحقیق کے طور پر کی تھی اور ہرگز ان کی بات کفر نہیں تھی بلکہ انہوں نے جو شخص بھی غور و

تحقیق کے لیے یہ بات کہے تو وہ ابراہیمؑ کی طرح ہو گا۔
اس سلسلے میں دو روایات اور بھی تفسیر قرآن تفسیق سے نقل ہوئی ہیں۔

دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے یہ بات ستارہ پرستوں اور سورج پرست لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے کی اور احتمال یہ ہے کہ بابل میں بت پرستوں کے ساتھ سخت قسم کے مقابلے اور مبارزات کرنے اور اس زمین سے شام کی طرف نکلنے کے بعد جب ان اقوام سے ان کا آنا سامنا ہوا تو اس وقت یہ گفتگو کی تھی۔ حضرت ابراہیمؑ بابل میں نادان قوتوں کی جھٹ دھرمی کو ان کی غلط راہ و رسم میں آنا چکے تھے لہذا اس بنا پر کہ آفتاب و مہتاب کے بہاریوں اور ستارہ پرستوں کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ پہلے ان کے ہم صدا ہو گئے اور ستارہ پرستوں سے کہنے لگے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ زہرہ ستارا میرا بدوردگار ہے، بہت اچھا چلو اسے دیکھتے ہیں یہاں تک کہ اس عقیدے کا انہماک تیار سے سامنے پیش کر دیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس ستارے کا چمکنا چہرہ افق کے تاریک پردے کے پیچھے چھپ گیا، یہ وہ مقام تھا کہ ابراہیمؑ کے ہاتھ میں ایک حکم بتقدیر آگیا اور وہ کہنے لگے میں تو کبھی ایسے عبود کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر ہذا ہی کا مفہوم یہ ہے کہ تیار سے عقیدے کے مطابق یہ میرا خدا ہے، یا یہ کہ آپ نے بطور استغناء فرمایا۔ کیا یہ میرا خدا ہے؟ اس سلسلے میں بھی ایک حدیث تفسیر قرآن تفسیق اور دیگر تفسیریں میون اخبار الرضا سے نقل ہوئی ہے۔

حضرت ابراہیمؑ کا توحید پر استدلال

اب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے آفتاب و مہتاب اور ستاروں کے فروغ ہونے سے ان کی ربوبیت کی نفی پر کس طرح سے استدلال کیا؟
مکمل ہے کہ یہ استدلال تین طریقوں سے ہو۔

۱۔ موجودات کا پروردگار اور مربی (جیسا کہ لفظ "رب" سے معلوم ہوتا ہے) ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا مخلوقات کے ساتھ ہمیشہ قریبی ربط ہو کہ ایک لفظ کے لیے بھی ان سے جدا نہ ہو، اس بنا پر وہ موجود جو فروغ ہو جائے اور کئی ساعت تک اپنے نور و برکت کو ختم کیے رکھے اور بہت سے موجودات سے بالکل بیگانہ ہو جائے، ان کا پروردگار اور رب کس طرح ہو سکتا ہے؟

۲۔ وہ موجود جو فروغ و طلوع کرنے والا ہے وہ قوانین کے چنگل کا اسیر ہے، وہ چیز جو خود ان قوانین کی حکومت ہے وہ ان پر عالم اور ان کی ملک کس طرح ہو سکتی ہے۔ وہ خود ایک کمزور مخلوق ہے اور ان کے تابع فرمان ہے اور ان سے انحراف اور تخلف کی کم سے کم توانائی بھی نہیں رکھتی۔

۳۔ جو موجود حرکت رکھتا ہے وہ یقیناً ایک حادث موجود ہے کیونکہ بیباک فلسفہ میں تفصیل کے ساتھ ثابت

ہو چکا ہے کہ حرکت ہر مقام پر مد و ث کی دیلی ہے کیونکہ حرکت خود ایک قسم کا وجود حادث ہے اور وہ چیز جو معروض حادث میں ہے یعنی حرکت رکھتی ہے وہ ایک ازلی وابدی وجود نہیں ہو سکتی۔ (خو کیجئے)۔

چند اہم نکات

۱۔ زیر بحث آیت میں لفظ ”کذا لک“ اسی طرح سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے ابراہیمؑ کی عقل و خرد کے لیے بت پرستی کے مضرات و نقائص واضح کیے تھے اسی طرح سے آسمان و زمین پر خدا کی حکومت و مالکیت کی بھی ہم نے اُسے نشان دہی کرائی، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تجھے اپنی قدرت و حکومت کے آثار آسمانوں پر دکھائے اسی طرح ابراہیمؑ کو ہم نے دکھائے تھے تاکہ ان کے ذریعے وہ خدا سے زیادہ آشنا ہو جائے۔

۲۔ ”یٰٰمَنْ“ (مادہ جن بروزن جن سے) کسی چیز کو چھپانے کے معنی میں ہے اور زیر بحث آیت میں جبر کا معنی یہ ہے کہ ”جب رات نے ابراہیمؑ سے موجودات کا چہرہ چھپا دیا اور یہ جو دیوانہ کو ٹہنوں کہتے ہیں تو اس کی دیر بھی یہ ہے کہ گویا ایک پردہ اس کی عقل پر پڑ گیا ہے اور نظر آنے والے موجود کو جو جن کہتے ہیں تو وہ بھی اسی لحاظ سے ہے۔ جنہیں بھی بچے کے شکم مادر میں پوشیدہ ہونے کی وجہ سے ہے اور جنت کا اطلاق بہشت اور باغ پر بھی اسی بنا پر ہے کہ اس کی زمین و رختوں کے نیچے بھی جونی جوتی ہے اور دل کو جنان (بروزن زمان) اسی لیے کہتے ہیں چونکہ وہ سینے کے اندر پوشیدہ ہے یا یہ کہ وہ انسان کے اسرار اور رازوں کو چھپانے رکھتا ہے۔

۳۔ ”یٰٰمَنْ“ کو کتبہ (ایک ستارہ) سے کونسا ستارہ مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے لیکن زیادہ تر مفسرین نے زہرہ یا مشتری کا ذکر کیا ہے اور کچھ تراویح سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانوں میں ان دونوں ستاروں کی پرستش کی جاتی تھی اور اللہ (خداؤں) کا معنی شمار ہوتے تھے لیکن اس حدیث میں جو امام علیؑ بن موسیٰ رضاؑ سے یوں الاخبار میں نقل ہوئی ہے یہ تصریح ہوئی ہے کہ زہرہ ستارہ تھا، تفسیر علیؑ بن ابراہیمؑ میں بھی امام صادقؑ سے یہی بات مروی ہے۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کھرد اور پابل کے لوگوں نے وہاں بت پرستوں کے ساتھ مقابلے اور مبارزے شروع کر رکھے تھے اور وہ ہر ایک ستارے کو خالق یا کسی خاص موجودات کا رب النوع سمجھتے تھے، ”مزین“ کو رب النوع جنگ اور مشتری کو رب النوع عدل و علم اور عطارد کو رب النوع وزیر اور آفتاب کو سب کا بادشاہ سمجھتے تھے۔

۴۔ ”بازغ“ ”برغ“ کے مادہ سے (بروزن نذر) ہے۔ یہ اصل میں ملکات کرنے اور خون جادی کرنے کے معنی میں

۱۔ تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحہ ۳۵، ۳۶ و صفحہ ۳۷۔

۲۔ تفسیر ابو الفتح جلد چہارم صفحہ ۲۶، ۲۷ (ماشیر)۔

استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے حیرانات کی جراثیم کو بزرخ کہتے ہیں۔ اس لفظ کا آنتاب یا ماہتاب کے طوع پر اطلاق حقیقت میں ایک قسم کی خوبصورت تشبیہ ہے کیونکہ آنتاب و ماہتاب اپنے طوع کے وقت گویا تاریکی کے پردے کو چھاڑتے ہیں۔ طودہ ازیں انقی کے کنارے پر ایک ہلکی سی سرخی جو خون کے رنگ سے مٹی ملتی ہوتی ہے اپنے اطراف میں ایسا دکھائی دیتے ہیں۔

۵۔ ”طودہ کے مادہ سے ٹگاف کرنے اور پھاڑنے کے معنی میں ہے اور جیسا کہ اسی سورہ کی آیہ ۴ کے ذیل میں ہم لکھ چکے ہیں کہ اس لفظ کا آسمان و زمین کی پیدائش پر اطلاق شاید اس سبب سے ہو کہ موجودہ زمانے کے علم کے مطابق ابتداء میں سارا عالم ایک ہی کڑہ تھا اور بعد میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے ٹکڑے ہوتے گئے اور آسمانی کرات کیے بعد دیگرے وجود میں آئے گئے (مزید توضیح کے لیے مذکورہ آیت کی تفسیر کی طرف رجوع کیا جائے)۔

۶۔ ”حنیف“ کا معنی خاص ہے جیسا کہ اس کی تفصیل سورہ آل عمران آیہ ۶۷ کے ذیل میں علامہ تفسیر نور محمد (اردو ترجمہ) میں بیان ہو چکی ہے۔

۸۔ وَحَاجَّتْهُ قَوْمُهُ ۖ قَالَ آتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۖ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۖ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝

۸۱۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ۖ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

۸۲۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۝

۸۳۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۖ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ۖ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

ترجمہ

۸۰۔ اُس (ابراہیم) کی قوم نے اُس سے حجت بازی شروع کی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خدا کے بارے میں

جنت بازی کیوں کرتے ہو۔ حالانکہ خدا نے مجھے (واضح دلائل کے ساتھ) ہدایت کی ہے اور جسے تم خدا کا شریک قرار دیتے ہو میں اس سے نہیں ڈرتا۔ (اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا) مگر یہ کہ میرا پروردگار کچھ چاہے۔ میرے پروردگار کی آگاہی اور علم اس قدر وسیع ہے کہ وہ تمام چیزوں پر مادی ہے، کیا تم متذکر (اور پیدار) نہیں ہوتے۔

۸۱۔ میں تمہارے بتوں سے کس طرح ڈروں جب کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے خدا کا ایسا شریک قرار دے لیا ہے کہ جس کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی (پس بتاؤ) ان دونوں گروہوں (بت پرستوں اور خدا پرستوں) میں سے کونسا گروہ (سزا سے) امن میں رہنے کے زیادہ لائق ہے۔ اگر تم جانتے ہو۔

۸۲۔ ہاں ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، ان کا انجام امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔

۸۳۔ یہ ہمارے دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دیے تھے۔ ہم میں شخص کے درجات کو چاہتے ہیں (اور اسے لائق دیکھتے ہیں) اور پرے جاتے ہیں۔ تیرا پروردگار حکیم اور دانایا ہے۔

تفسیر

اس بحث کے بعد جو گذشتہ آیات میں حضرت ابراہیم کے توحیدی استدلال کے سلسلے میں گورچکی ہے، ان آیات میں اسی بحث و گفتگو کی طرف اشارہ ہے جو حضرت ابراہیم کی بت پرست قوم و جمعیت سے ہوئی تھی۔ پہلے فرمایا گیا ہے: قوم ابراہیم ان کے ساتھ گفتگو اور کج بحثی کرنے لگی (و ساجد ہو مہ)۔

ابراہیم نے ان کے جواب میں کہا: تم مجھ سے خدا کے لگاؤ کے سلسلے میں بحث اور مخالفت کیوں کرتے ہو حالانکہ خدا نے مجھے نطقی اور واضح دلائل کے ساتھ راہ توحید کی ہدایت کی ہے (قال اتخا جوفی فی حقہ و عندہ ہدای)۔

اس آیت سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی قوم کے بت پرستوں کی جمعیت اس کوشش میں لگی ہوئی تھی کہ جس قیمت پر بھی ممکن ہو سکے ابراہیم کو ان کے عقیدے سے ہٹائیں اور بت پرستی کے آئین کی طرف کھینچ لیں۔ لیکن حضرت ابراہیم اتہانی شجاعت و شہامت کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے بڑھ گئے اور نطقی دلائل کے ساتھ سب کی باتوں کے جواب دیے۔

یہ بات کروہ (بت پرست) کس منطق سے حضرت ابراہیمؑ کا مقابلہ کرتے تھے ان آیات میں صراحت کے ساتھ کوئی چیز بیان نہیں ہوئی لیکن حضرت ابراہیمؑ کے جواب سے اجمالی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو اپنے خداؤں اور بتوں کے ضعیف و غضب اور سزا کی دھمکی دی اور ان کی مخالفت سے ڈرایا تھا کیونکہ آیت کے آخر میں ہم حضرت ابراہیمؑ کی زبانی اس طرح پڑھتے ہیں: میں ہرگز تمہارے بتوں سے نہیں ڈرتا کیونکہ ان میں یہ قدرت ہی نہیں ہے کہ کسی کو نقصان ضرر پہنچا سکیں (و لا اخاف ما تشركون به)۔ کوئی شخص اور کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر یہ کہ خدا چاہے (الان یشاء ربی شیئاً)۔

گویا ابراہیمؑ اس جملے کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ ایک احتمالی پیش بندی کر لیں اور کہیں کہ اگر اس کشمکش کے دوران بالضرر مجھے کوئی حادثہ پیش آجائے تو اس کا بتوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ربط نہیں ہوگا بلکہ اس کا تعلق مشیت الہی کے ساتھ ہوگا کیونکہ بے شہود و بے جان بت تو اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں وہ کسی دوسرے کے نفع و نقصان کے کیا مالک ہوں گے؟

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے: میرے پروردگار کا علم و دانش اس طرح ہر گیر و وسیع ہے کہ ہر چیز کو اپنے احاطہ میں لے ہوئے ہے (و سيع ربي كل شيء علما)۔

یہ بجز حقیقت میں سابقہ جملے کی ایک دلیل ہے اور وہ یہ ہے کہ بت ہرگز کوئی نفع یا نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ کسی قسم کا علم و آگاہی نہیں رکھتے، اور نفع اور نقصان پہنچانے کی پہلی شرط علم و شعور اور آگاہی ہے۔ معرفت و خدا کریم کے علم و دانش نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے وہی سود و زیاں بھی پہنچا سکتا ہے، تو پھر میں اس کے خیر کے ضعیف و غضب سے کیوں ڈروں۔

آخر میں ان کے فکر و فہم کو بیدار کرنے کے لیے، انہیں مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے: کیا ان تمام باتوں کے باوجود بھی تم متذکر اور بیدار نہیں ہوتے (افلا تتذكرون)۔

بعد والی آیت میں حضرت ابراہیمؑ کی ایک اور منطق و استدلال کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ بت پرست گروہ سے کہتے ہیں: یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں بتوں سے ڈروں اور تمہاری دھمکیوں کے مقابلہ میں اپنے اندر وحشت اور خوف پیدا کر لوں حالانکہ مجھے تو ان بتوں میں عقل و شعور اور قدرت کی کسی قسم کی کوئی نشانی دکھائی نہیں دیتی، لیکن تم یا جوڑی کے کفہ کے وجود پر ایمان رکھتے ہو اور اس کی قدرت اور علم کو بھی جانتے ہو اور اس نے کسی قسم کا کوئی حکم بتوں کی پرستش کے بارے میں تمہاری طرف نازل نہیں کیا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود تم تو اس سے نہیں ڈرتے، تو میں

۱۔ حقیقت میں اوپر والا استدلال، استدلال منطقی سے شائبہ رکھتا ہے، کیونکہ بتوں سے نفع و نقصان کی قدرت کی کئی طور پر نفی ہوئی ہے اور خدا کے لیے ثابت ہے۔ اگرچہ اس جملے کے معنی میں اور مفسرین نے اور احتمال بھی ذکر کیے ہیں، لیکن جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا ہے وہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

بتوں کے غضب سے کس طرح ڈروں! اوکین لخت ما اشركتم ولا تخافون انکم اشركتم۔ یا اللہ مالہ میںزل
بلہ علیکم سلطاناً) بلکہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بت پرست ایسے خدا کے منکر ہوتے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔
وہ تو صرف بتوں کو عبادت میں شریک کرتے تھے اور انہیں درگاہ خداوندی میں شفیع خیال کرتے تھے۔

اب تم ہی انصاف کرو کہ میں امن وامان کا زیادہ مقدار ہوں یا تم! فانہم یفرون الحق ما لا من ان کنتہم یلعونہ۔
حقیقت میں اس مقام پر ابراہیم کی منطق ایک عقل منطوق ہے جو اس واقعیت کی بنیاد پر قائم ہے کہ تم مجھے بتوں کے
غضب ناک ہونے کی اہلی دے رہے ہو۔ مالا نکہ ان کے وجود کی تاثیر مہموم ہے۔ لیکن تم اس عظیم خدا سے بالکل نہیں
جڑتے جسے تم اور میں دونوں قبول کرتے ہیں اور میں اس کے حکم کا پیرو ہونا چاہیے اور اس کی طرف سے بتوں کے
پرستش کا کوئی حکم نہیں پہنچا۔ تم نے ایک قطعی دینی امر کو تو چھوڑ رکھا ہے اور ایک مہموم چیز کے ساتھ چپٹے ہوئے ہو۔

بعد والی آیت میں حضرت ابراہیم کی زبانی اس سوال کا جواب نقل ہوا ہے جو خود انہوں نے قبل کی آیت میں پیش
کیا تھا اور طبعی استدلال میں یہ ایک عمدہ طریقہ ہے کہ بعض اوقات استدلال کنندہ شخص مد مقابل کی طرف سے سوال
کے پھر خود ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مطلب اتنا واضح ہے کہ اس کا جواب ہر شخص
کو معلوم ہونا چاہیے۔

ارشاد ہوتا ہے: وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظہم و ستم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، امن وامان
مجھ انہی کے لیے ہے اور ہدایت بھی انہی کے ساتھ مخصوص ہے (الذین آمنوا ولم یلہسوا ایمانہم بظلمہ
اولئک نطمع الا من وھم مہتدون)۔

اسی روایت میں بھی جو امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، اس بات کی تاکید ہوتی ہے کہ یہ
گفتگو حضرت ابراہیم کی بت پرستوں کے ساتھ گفتگو کا منبر ہے۔

بعض مفسرین نے یہ احتمال ظاہر کیا ہے کہ یہ بلندا کا بیان ہو گا نہ کہ حضرت ابراہیم کی گفتگو۔ لیکن پہلا احتمال علاوہ اس
کے کہ یہ روایت میں وارد ہوا ہے، آیات کی وضع و ترتیب کے ساتھ بھی زیادہ بہتر مطابقت رکھتا ہے لیکن یہ احتمال
کہ یہ بلا بت پرستوں کی گفتگو ہو جو حضرت ابراہیم کی باتیں سننے کے بعد بیدار ہوئے ہوں بہت ہی بعید نظر آتا ہے۔

یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟

مفسرین کے درمیان مشہور یہ ہے کہ یہاں "ظلم" شرک کے معنی میں ہے۔ سورۃ عثمان (کی آیہ ۱۳) میں جو یہ وارد

۱۰ سلطان کا معنی برتری و کامیابی ہے اور چونکہ دلیل و برہان کامیابی کا سبب بنتا ہے لہذا بعض اوقات اسے ہی سلطان کہتے ہیں اور اوپر والی آیت
اسی معنی میں ہے۔ یعنی بتوں کی پرستش کی اجازت کے لیے کسی قسم کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور حقیقت میں یہاں مطلب ہے جس کا کوئی
بت پرست انکار نہیں کر سکتا کیونکہ اس قسم کا حکم عقل یا ہی دینوت کے ذریعہ سے ہی معلوم ہو سکتا ہے اور ان دونوں باتوں میں سے کوئی ہی دلیل موجود نہیں
۱۱ تفسیر مجمع البیان ذیل آیت زیر بحث۔

ہوا ہے کہ "ان الشرك لظلم عظیم" (شُرک ظلم عظیم ہے) کو اس معنی کا شاہد قرار دیا ہے۔

ایک روایت میں بھی ابن مسعود سے یہ نقل ہوا ہے کہ میں وقتِ یر (زیر بحث) آیر نازل ہوئی، تو یہ بات لوگوں کو بہت گراں معلوم ہوئی۔ عربی کیا اسے اللہ کے رسول ایسا کہن ہے کہ میں نے اپنے اوپر تصورِ بہت ظلم نہ کیا ہو (لہذا یہ آیت تو سب کو شامی کریتی ہے) رسول اللہ نے فرمایا،

جو تم نے خیال کیا ہے اس سے وہ مراد نہیں ہے۔ کیا تم نے خدا کے صالح بندے (الغلمان) کا قول

نہیں سنا (جو اپنے بیٹے سے کہتا ہے "میرے بیٹے خدا کا شریک قرار دے کر شرک ظلم عظیم ہے"؟

لیکن چونکہ قرآن کی آیات بہت سے مواقع پر دو یا دو سے زیادہ معانی کی حامل ہوتی ہیں لہذا ممکن ہے کہ ان میں

سے ایک معنی دوسرے معنی سے زیادہ وسیع اور عمومی ہو تو آیر میں یہ احتمال بھی ہے کہ "امنیت" سے مراد عام امنیت ہے

خواہ خدا کے مذاب سے امن و امان ہو یا اجتماعی دردِ ناگِ حوادث سے امن و امان ہو۔

یعنی جگہیں ایک دوسرے پر زیادتیوں، مفاسد اور جرائم سے امان، یہاں تک کہ روحانی سکون و اطمینان صرف

اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے جب کہ انسانی معاشرے میں دو اموروں کی حکمرانی ہو، اول ایمان اور دوسرے عدالت

اجتماعی، اگر خدا پر ایمان کی بنیادیں ہل جاتیں اور پروردگار کے سامنے جوابدہی کا احساس ختم ہو جائے اور عدالت اجتماعی

کی جگہ ظلم و ستم کا دور دورہ ہو، تو ایسے معاشرے میں امن و امان ختم ہو جائے گا اور یہی سبب ہے کہ دنیا کے بہت سے

مفکرین کی طرف سے دنیا میں بد امنی کی مختلف صورتوں کو ختم کرنے کی تمام کوششوں کے باوجود دنیا کے لوگوں کا دائمی

امن و امان سے دن بدن فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، اسی کیفیت کا سبب وہی ہے کہ جس کی طرف زیرِ نظر آیت میں اشارہ

ہوا ہے اور وہ یہ کہ ایمان کی بنیادیں ہل رہی ہیں اور عدالت کی جگہ ظلم کا دور دورہ ہے۔

خاص طور پر روحانی امن و سکون میں ایمان کی تاثیر سے تو کسی کے لیے سببِ توبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا کہ کتاب

علم سے وجدان کی پریشانی اور روحانی امن و سکون کا چمن بانا کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔

بعض روایات میں بھی حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ زیرِ بحث آیت سے مراد یہ ہے کہ:

وہ لوگ کہ جو پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اُمتِ اسلامی کی ولایت و رہبری

کے سلسلے میں آپ کے بعد ایمان سے آئیں اور اسے دوسرے لوگوں کی ولایت و رہبری کے ساتھ

غلط ذکر کریں تو وہ امن و امان میں ہیں۔

یہ تفسیر حقیقت میں آیر شریف میں موجود مطلب کی روح اور بخورِ پر نظر رکھتے ہوئے بیان ہوئی ہے کیونکہ اس آیت

میں خدا کی ولایت و رہبری کے متعلق گفتگو ہے اور اسے اس کے غیر کی رہبری کے ساتھ غلط غلط نہ کرنے کے سلسلے

۱۰ تفسیر جمع البیان زیرِ بحث آیت کے ذیل میں۔

۱۱ تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحہ ۷۰۔

میں ہے اور چونکہ حضرت علی علیہ السلام کی رہبری آیہ "انسا ولیکم اللہ ورسولہ" کے اقتضا کے مطابق تھا اور لاغیر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری کا ہر تو ہے اور خدا کی طرف سے عین زبہنہ والی رہبریاں ایسی نہیں ہیں بلکہ اوپر
والی آیت ایک وسیع نظر سے ان سب پر محیط ہوگی، اس بناء پر اس حدیث سے مراد یہ نہیں ہے کہ آیت کا مفہوم اسی ہی
میں منحصر ہے، بلکہ یہ تفسیر آیت کے اصلی مفہوم کا ہر تو ہے۔

اسی لیے ہم حضرت امام صادق علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث میں پڑھتے ہیں کہ یہ آیت غوارج و دوائی خدا کی
دولت سے نکل گئے تھے اور شیطان کی ولایت و رہبری میں پے گئے تھے۔ کے بارے میں بھی ہے۔
بعد والی آیت ان تمام مشنوں کی طرف۔ ایک اجمالی اشارہ کرتے ہوئے کہ جو حضرت ابراہیم کی طرف سے توحید
کے بیان اور شرک کے خلاف مبارک و متاثر کے سلسلہ میں نقل ہوئی ہیں ایک اجمالی اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے: یہ ہمارے
دو دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم و جمعیت کے مقابل میں دیئے تھے (وَقَدْ جِئْنَا بِتَبَاهٍ وَبِغَيْبٍ مُّجْمَعٍ)۔
یہ صحیح ہے کہ اس استدلال میں منطقی پہلو بھی تھا اور ابراہیم قتل قوت اور فطری الہام کی بناء پر ان تک پہنچے تھے
لیکن چونکہ یہ قوت قتل اور وہ الہام فطرت سب خدا کی ہی طرف سے تھے، لہذا خدا ان تمام استدلالوں کو اپنی خلعت
میں سے شہاد کر رہا ہے کہ جو ابراہیم کے دل میں آمادہ دلوں میں منعکس ہوتے ہیں۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ "تلاک" عربی زبان میں بعید کے لیے اسم اشارہ ہے۔ لیکن بعض اوقات موضوع کی
اہمیت، اور اس کا بلند پایہ ہونا اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ ایک نزدیک کا موضوع بھی اسم اشارہ بعید سے ذکر
ہو، جس کی مثال سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے:
ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔

یہ عظیم کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

پھر اس بحث کی تکمیل کے لیے فرمایا گیا ہے: ہم جس کے درجات کو چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں (وَرَفَعِ
دَرَجَاتٍ مِّنْ فَضْلِنَا)۔

لیکن اس غرض سے کہ کوئی اشتباہ واقع نہ ہو۔ کہ لوگ یہ گمان کرنے لگ جائیں کہ خدا اس درجے کے بلند کرنے
میں کسی تعین سے کام لیتا ہے، قرآن فرماتا ہے: تیرا پروردگار حکیم اور عالم ہے اور وہ جو درجات عطا فرماتا ہے وہ
ان کی لیاقت و قابلیت سے آگاہی اور میزان حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہے اور جب تک کوئی شخص لائق اور
قابل نہ ہو اس سے بہرہ مند نہیں ہوگا (إِنَّ دِينَكُمْ حَكِيمٌ عَلِيمٌ)۔

۱۰ تفسیر جہان بلذات صفحہ ۵۳۸۔

۱۱ "حدیث" کے بارے میں اور اس کے اور "درجہ" کے درمیان فرق کے بارے میں ہم سورہ ن و آیہ ۵۴ جلد چہارم مستطیع
بحث کر چکے ہیں۔

۸۴۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ
 قَبْلُ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَأَيُّوبَ ۚ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَ
 هَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝
 ۸۵۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِيلَاسَ ۖ كُلُّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝
 ۸۶۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ ۖ وَلُوطًا ۖ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ۝
 ۸۷۔ وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ
 إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

ترجمہ

۸۴۔ اور ہم نے اُسے (ابراہیم کو) اسحاق و یعقوب عطا کیے اور ہم نے ہر ایک کو ہدایت کی، اور نوح کو (ابھی ہم نے) (ان سے) پہلے ہدایت کی تھی، اور اس کی ذریت و اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف موسیٰ اور ہارون کو (ہم نے ہدایت کی) اور ہم نیکو کاروں کو اسی طرح سے جزا دیتے ہیں۔
 ۸۵۔ اور (اسی طرح) زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور ایلاس سب کے سب صالحین میں سے تھے۔
 ۸۶۔ اور اسماعیل، اسحاق، یوسف اور ہر ایک کو ہم نے عالمین پر فضیلت دی۔
 ۸۷۔ اور ان کے آباء اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے کچھ افراد کو ہم نے برگزیدہ کیا اور انہیں راہ راست کی ہدایت کی۔

تفسیر

ان آیات میں ان نعمات میں سے ایک کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ جو خداوند تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عطا کی تھیں، اور وہ نعمت ہے صالح اولاد اور آبرو مند اور لائق نسل جو نعمات الہی میں سے ایک عظیم ترین نعمت ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب (فرزند اسحاق) عطا کیے وہ ہبنا لہ اسحق و یعقوب،

اور اگر یہاں ابراہیمؑ کے دوسرے فرزند اسماعیل کی طرف اشارہ نہیں ہوا بلکہ بحث کے دوران کہیں ذکر آیا ہے شاید اس کا سبب یہ ہے کہ اسحاق کا سارہ جیسی بانجھ ماں سے پیدا ہونا، وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں، بہت عجیب و غریب امر اور ایک نعمت غیر مترقبہ تھی۔

پھر اس چیز کا بیان کرنے کے لیے کہ ان دونوں کا افتخار صرف پیغمبر زادہ ہونے کے پہلو سے نہیں تھا، بلکہ وہ ذاتی طور پر بھی فکر جمیع اور عمل صالح کے سائے میں نور ہدایت کو اپنے دل میں جاگزیں کیے ہوئے تھے، قرآن کہتا ہے ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی (کلاً ھدینا)۔

اس کے بعد یہ بتانے کے لیے کہ کہیں یہ تصور نہ ہو کہ ابراہیمؑ سے قبل کے دور میں کوئی علم بردار توحید نہیں تھا اور یہ کام بس انہی کے زمانے سے شروع ہوا ہے مزید کہتا ہے اس سے پہلے ہم نے نوح کی بھی ہدایت درجہ پیری کی تھی (و نوحا ھدینا من قبل)۔

اور ہم جانتے ہیں کہ نوحؑ پہلے اولوالعزم پیغمبر میں جو انین و شریعت کے حامل تھے اور وہ پیغمبران اولوالعزم کے سلسلے کی پہلی کڑی تھے۔

حقیقت میں حضرت نوحؑ کی حیثیت اور ان کے مقام کی طرف اشارہ کر کے کہ جو حضرت ابراہیمؑ کے اجداد میں سے ہیں، اور اسی طرح پیغمبروں کے اس گروہ کے مقام کا تذکرہ کر کے کہ جو ابراہیمؑ کی اولاد اور ذریت میں سے تھے، حضرت ابراہیمؑ کی ممتاز حیثیت کو دراشت، اصل اور ثمرہ کے حوالے سے مشخص کیا گیا ہے۔

اور اس کے بعد بہت سے انبیاء کے نام گنوائے ہیں جو ذریت ابراہیمؑ میں سے تھے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے: ابراہیمؑ کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون تھے (ومن ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون) اور اس جملے کے ساتھ کہ: اس قسم کے نیکو کار لوگوں کو ہم جزا دیں گے۔ واضح کرتا ہے کہ ان کا مقام و حیثیت ان کے اعمال و کردار کی بنا پر تھا (و کذلک فجزی المحسنین)۔

اس سلسلے میں کہ ”من ذریتہ“ اس کی اولاد میں سے، کی تفسیر کس کی طرف ممتی ہے، ابراہیمؑ کی طرف یا نوحؑ کی طرف، مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے لیکن زیادہ تر مفسرین ابراہیمؑ کی طرف لگاتے ہیں اور ظاہراً اس بات کی تردید نہیں کرنا چاہیے کہ جمیع ضمیر ابراہیمؑ میں کیونکہ آیت کی بحث ان خدائی نعمات کے بارے میں ہے جو ابراہیمؑ کی نسبت سے ہوئی تھیں نہ کہ حضرت نوحؑ کے بارے میں۔ علاوہ ازیں ان متعدد روایات سے بھی یہی بات ثابت ہوئی ہے جنہیں ہم بعد میں نقل کریں گے۔

صرف ایک مطلب اس بات کا سبب بنا ہے کہ بعض مفسرین نے ضمیر کو نوحؑ کی طرف لٹایا ہے اور وہ ہے بعد کی آیات میں حضرت یونسؑ اور حضرت لوطؑ کا نام، کیونکہ تواریخ میں مشہور یہ ہے کہ یونسؑ حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں سے نہیں تھے اور لوطؑ بھی حضرت ابراہیمؑ کے بھتیجے یا بھانجے تھے۔

لیکن یونسؑ کے بارے میں تمام مورخین میں اتفاق نہیں ہے، بعض انہیں بھی اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے

ہی سمجھتے ہیں یہ اور بعض انہیں انبیاء بنی اسرائیل میں سے شمار کرتے ہیں یہ

علاوہ انہیں عام طور پر مورخین نسب کی باپ کی طرف سے حفاظت کرتے ہیں لیکن اس بات میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ حضرت یونسؑ کا بھی حضرت یسٰیؑ کی طرح کربن کا نام بدرج بالا آیات میں ہے کاسلسلہ نسب ان کی طرف سے حضرت ابراہیمؑ تک پہنچتا ہے۔

باقی رہے نوٹ تو وہ اگرچہ ابراہیمؑ کے فرزند نہیں تھے لیکن ان کے خاندان اور رشتہ داروں میں سے تھے، تو اس طرح عربی زبان میں بعض اوقات "چچا" کہہ اب = (باپ) کہا جاتا ہے اسی طرح بیٹے اور بھائی پر بھی "بھائی" اور فرزند کا اطلاق ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ظاہر آیات سے دست بردار ہو جائیں جو کہ ابراہیمؑ کے بارے میں ہیں اور ضمیر کو نوع کی طرف چٹا دیں جو یہاں موضوع سخن بھی نہیں ہیں۔

بعد کی آیت میں ذکر کیا، یعنی، یسٰیؑ اور ایسا کا نام لیا گیا ہے اور مزید کہا گیا ہے کہ یہ سب صالحین میں سے تھے یعنی ان کا مقام منزلت تشریفاتی اور اجباری پہلو نہیں رکھتا تھا بلکہ انہوں نے عمل صالح کے ذریعہ بارگاہ خداوندی میں عظمت و بزرگی حاصل کی تھی (و ذکر یاو یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین)۔

بعد والی آیت میں بھی چار اور پیغمبروں اور خدائی رہنماؤں کے نام آئے ہیں اور فرمایا گیا ہے: اور اسماعیلؑ، ایسحؑ، یونسؑ اور لوطؑ بھی، اور سب کو ہم نے صالحین پر فضیلت عطا کی (و اسفیل و الیسع و یونس و لوط و کلا فضلنا علی الصالحین)۔ اس بارے میں کہ ایسحؑ کس قسم کا نام ہے اور پیغمبروں میں سے کون سے پیغمبر کی طرف اشارہ ہے مفسرین اور لوہاء عرب کے درمیان اختلاف ہے بعض نے ایک عبرانی نام سمجھتے ہیں جو اصل میں یونسؑ کا نام ہے اور بعد اس پر الف لام داخل ہوئے اور شمیم، سین سے تبدیل ہو گئی اور بعض کا نظریہ ہے کہ یہ ایک عربی نام ہے اور "یسع" سے لیا گیا ہے (جو وسعت کا فعل مضارع ہے)۔ یہ احتمال بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اسی صورت میں گذشتہ نبیاً میں سے کسی نبی کا نام تھا بہر حال وہ جناب بھی نسل ابراہیمؑ میں سے ایک پیغمبر ہیں۔

اور آخری آیت میں مذکورہ انبیاء کے صالح آباؤ اجداد، اولاد اور بھائیوں کی طرف کربن کے نام یہاں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیے گئے ایک کی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ان کے آباؤ اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے کچھ افراد کو ہم نے فضیلت دی، انہیں برگزیدہ کیا اور راہ راست کی ہدایت کی (ومن ابائکم و ذریاتکم و اخوانکم واجتبتناہم و ہدیناہم الی صراط مستقیم)۔

چند قابل توجہ امور

۱۔ فرزند ان پیغمبروں پر والی آیات میں حضرت یسٰیؑ کو فرزند ان ابراہیمؑ (اور ایک احتمال کی بنا پر فرزندان نوحؑ)

میں سے شمار کیا گیا ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جناب صرف ماں کی طرف سے ابراہیم کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ یہ بات اس امر کی دلیل ہے کہ سلسلہ نسب باپ اور ماں دونوں کی طرف سے یکساں طور پر آگے بڑھتا ہے اور اسی دلیل سے پوتے اور نواسے دونوں ہی انسان کی ذریت اور فرزند شمار ہوتے ہیں۔

اسی سبب سے ائمہ اہل بیت کو جو سب کے سب بیٹی کی طرف سے پیغمبر اکرم تک پہنچتے ہیں بھلا رسول اللہ (فرزند ان رسول) کہا جاتا ہے۔

اگرچہ زمانہ جاہلیت میں جب کہ عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی نسب کو صرف باپ کی طرف سے جھٹتے تھے لیکن اسلام نے اس جاہلانہ فکر پر قلم بٹھایا، لیکن انیسویں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نیکے حوالوں میں سے بعض قلم نگار جو ائمہ اہل بیت کے ساتھ صحیح روئے نہیں رکھتے یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ اس امر کا انکار کریں اور ابن رسول اللہ کہنے سے اجتناب کریں اور منہ جاہلیت کو زندہ کریں۔

اتفاق سے یہ موضوع خود ائمہ علیہم السلام کے زمانہ میں پیدا ہو چکا تھا اور انہوں نے اسی آیت کے ساتھ جو ایک دندان شکن دلیل ہے، انہیں جواب دیا۔

مہملان کے کتاب کوئی اور تفسیر پیش نہیں کی، امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا: خداوند عالم نے قرآن میں حضرت عیسیٰ کا نسب جو کہاں کی طرف سے حضرت ابراہیم تک پہنچتے تھے ذریت (اولاد کی اولاد) کے عنوان سے بیان کیا ہے۔

پھر آپ نے آیہ (ومن ذریتہ داؤد و سلیمان) کو آخر تک اور بعد کی آیت کو فقط عیسیٰ تک تلاوت فرمایا۔ تفسیر عیسیٰ میں بھی ابوالاسود سے مروی ہے وہ کہتا ہے:

ایک دن مجاہد نے کسی کو یحییٰ بن مہر کے پاس بھیجا جو خاندان رسالت سے محبت رکھتا تھا (اور اسی سے پوچھا) کہ میں نے سنا ہے کہ تو مسیح اور مسیح کو فرزند ابن رسول سمجھتا ہے اور اس سلسلے میں آیات قرآن سے استدلال کرتا ہے، حالانکہ میں نے قرآن کو اول سے آخر تک پڑھا ہے مجھے تو کوئی ایسی آیت نہیں ملی۔ یحییٰ بن مہر نے اس کے جواب میں کہا کہ کیا تو نے سورہ انعام کی وہ آیت بھی پڑھی ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہہ ومن ذریتہ داؤد و سلیمان ..... یعنی عیسیٰ؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے پڑھی ہے تو اس نے کہا کہ کیا ان آیات میں حضرت عیسیٰ کو ذریت ابراہیم میں شمار نہیں کیا گیا ہے حالانکہ وہ باپ کی طرف سے تو ان تک نہیں پہنچتے تھے۔

میون الاخبار میں ایک طویل حدیث ہے جس میں امام موسیٰ بن جعفر کی ہارون الرشید اور موسیٰ بن جعفر سے گفتگو منقول ہے جس میں ہے:

اُس (ہارون) نے امام کاظم علیہ السلام سے کہا کہ تم لوگ کس طرح کہتے ہو کہ ہم ذریت پیغمبر ہیں حالانکہ پیغمبر کا کوئی بیٹا تو نہیں تھا اور نسل بیٹے سے ملتی ہے نہ کہ بیٹی سے اور تم اُن کی بیٹی کی اولاد ہو، امام علیہ السلام

نے جواب میں اُس سے کہا کہ اس سوال کو سننے سے پہلے ہر دون نے امر اور کیا اور کہا کہ اس کی طرح بھی اس سوال سے سفر نظر نہیں کروں گا کیونکہ تم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے لہذا اس بارے میں قرآن کی کوئی آیت دکھائیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا:

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ذریتہ داؤد وسلیمان والیوب ویوسف وموسیٰ وھارون وکذلت نجرى المحسنین وذرکریا ویحییٰ وعیسیٰ۔

اس کے بعد آپ نے سوال کیا اسے ہر دون مسیحی ہو باپ کو نہ تھا اُس نے کہا مسیحی کا تو کوئی باپ نہیں تھا۔ فرمایا۔ تو اس بنا پر اگر وہ انبیاء کی ذریت سے تھے تو سریم کی طرف سے ہیں۔ ہم بھی رسولِ خدا کی ذریت میں اپنی ماں خاتمہ کے ذریعہ سے تھے ہیں۔

یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ جنسِ مذکر کے سنی مسلمان نے بھی یہ موضوع اپنی تفسیر میں اسی آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے۔ ان میں سے ایک فرالہین رازی ہیں جنہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے:

یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سن و سنین ذریتِ پیغمبر ہیں کیونکہ خدا نے مسیحی کو ذریتِ برائیم میں شمار کیا ہے حالانکہ وہ صرف ماں کی طرف سے ان (حضرتِ برائیم) سے تعلق رکھتے ہیں۔

تفسیر النار کا حلقہ بھی جو بعض خصوص مذہبی مباحث میں فررازی سے کم متعصب نہیں ہے، فررازی کی اس گفتگو کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے:

اس باب میں ایک حدیث حضرت ابو بکر سے بھی صحیح بخاری میں پیغمبر کے نقل ہوئی ہے کہ آپ نے امام حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:

ان ابنتی ہذا سیدہ۔

میرا یہ بیٹا سیدہ سردار ہے۔

یعنی آپ نے "میرا بیٹا" کے لفظ کو امام پر اطلاق فرمایا حالانکہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے نزدیک لفظ ابن (بیٹا) کا بیٹی کی اولاد پر اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد مزید کہتا ہے کہ اسی بنا پر لوگ اولادِ خاتمہ کو اولادِ رسول اور حضرتِ داہل بیت رسول جانتے تھے۔

بہر حال اس میں شک نہیں ہے کہ اولاد کی اولاد بیٹی کی ہو یا بیٹے کی انسان کی اولاد شمار ہوتی ہے اور اس سلسلے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور نہ ہی یہ تفریق ہمارے پیغمبر کے خصوصیات میں سے ہے اور اس مسئلہ کی مخالفت کا سرچشمہ سوائے تعصب یا زمانہ جاہلیت کے انکار کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے تمام احکام اسلام میں جواز و وجہ،

ارث وغیرہ کے قبیل سے ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں صرف ایک اشتنا ہے، اور وہ مسئلہ نفس ہے جو سیادت کے ساتھ مخصوص ہے، اور ایک خاص جہت سے جو فقہ کی کتاب نفس میں بیان ہوئی ہے اس موضوع کا اشتنا ہو رہا ہے۔

۲۔ ان پیغمبروں کے نام میں حصول میں کیوں بیان ہوئے؟ بعض مفسرین نے یہ احتمال بیان کیا ہے کہ پہلا گروہ یعنی داؤد، سلیمان، ایوب، یونس، موسیٰ اور ہارون، یہ پچھ فراد ان پیغمبروں میں سے تھے جو مقام نبوت و رسالت کے علاوہ حکومت و سلطنت بھی رکھتے تھے، اور شاید بلکہ ذلک بخیر المعصین جو ان کے ناموں کے ذکر کے بعد آیا ہے ان افراد ان نیکیوں کی وجہ سے عقابواہوں نے اپنی اپنی حکومت کے زمانہ میں لوگوں پر کی تھیں۔

لیکن دوسرا گروہ یعنی زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور ایسا میں ان انبیاء میں سے ہیں کہ جو مقام نبوت و رسالت کے علاوہ زہد تقویٰ میں اعلیٰ نمونہ تھے، "حک من الصالحین" کا جملہ ان کے اسمائے گرامی کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہو۔

اور تیسرے گروہ کے انبیاء، یعنی اسماعیل، یوسف اور موسیٰ یا تیار رکھتے تھے کہ انہوں نے بڑی بڑی جہتیں لیں اور دین خدا کو علم کرنے کے لیے جہت کے پروگرام کو عملی شکل دی اور جملہ "کلا فضلنا علی العالمین" کا ذکر بھی اس قول کی بنا پر کہ اس جملہ میں انبی پارانفراد کی طرف اشارہ ہے ذکر ان تمام پیغمبروں کی طرف کہ جن کا ذکر ان تین آیات میں آیا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے مختلف قوموں، دنیا جہان کے لوگوں کے درمیان سیر کی طرف اشارہ ہو۔

۳۔ انسان کی شخصیت کے تعارف میں صالح اور نیک اولاد کی اہمیت، ایک دوسرا موضوع جو زیر بحث آیات سے معلوم ہوتا ہے یہی مسئلہ ہے کیونکہ خدا شجاع و بہت مشکل ابراہیم کے مقام و اہل کے تعارف کے لیے عالم انسانیت کی نفیم شخصیتوں کا جو آپ کی اولاد میں سے مختلف زمانوں میں عالم وجود میں آئی تھیں شرح و بسط اور تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس طور پر کہ ان ۷۵ انبیاء میں سے کہ جن کے نام سام قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان آیات میں ۱۲ نام ابراہیم کے فرزندوں اور وابستگان کے ہیں اور ایک نام ان کے اجداد میں سے آیا ہے اور یہ حقیقت میں عام مسائل کے لیے ایک عظیم درس ہے کہ وہ یہ بیان لیں کہ ان کی اولاد اور عزیزوں کی شخصیت ان کی شخصیت کا جزء شمار ہوتی ہے لہذا ان سے مربوط تربیتی اور اخلاقی مسائل بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔

۴۔ ایک اعتراض کا جواب، لیکن یہ کہ کچھ لوگ آخری آیت سے، جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے ان کے بعض آباؤ اجداد اور اولاد اور بھائیوں کو برگزیدہ کیا اور انہیں راہ راست کی ہدایت کی، یہ سمجھا کریں کہ انبیاء کے آباؤ اجداد سب کے سب باایمان افراد نہیں تھے اور ان میں غیر موم بھی ہیں۔ جیسا کہ بعض مفسرین اہل سنت نے اس آیت کے ذیل میں کہا ہے لیکن اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ "اجتبیٰناھم وھدیناھم" سے مراد اس تفسیر کے قرینہ سے کہ جو اسی سلسلہ آیات میں موجود ہے، مقام نبوت و رسالت ہے، یہ شکل حل ہو جاتی ہے یعنی آیت کا مضمون اس طرح ہو گا کہ ہم نے ان میں سے بعض کو مقام نبوت کے لیے برگزیدہ کیا، اور یہ باقی دوسروں کے موجد و

خدا پرست ہونے کی نفی نہیں ہے۔ اس سورہ کی آیہ ۹۰ میں بھی (جو اس آیت سے چند آیات بعد کی آیت ہے) ہدایت کا اطلاق مقام نبوت پر ہوا ہے یہ

۸۸۔ ذٰلِكَ هُدًى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحِطٰٓطٌ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

۸۹۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكَفِرِيْنَ ۝

۹۰۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ فَبِهٰذِهِمْ اَفْتَدِهٖ ۚ قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

ترجمہ

۸۸۔ یہ خدا کی ہدایت ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے اور اگر وہ مشرک ہو جائیں تو انہوں نے جو کچھ عمل کیا تھا وہ سب کا سب (ضائع اور) نابود ہو جائے گا۔

۸۹۔ وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم و نبوت عطا کی ہے اور اگر وہ اس کا انکار کریں اور کافر ہو جائیں تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ ہم نے ایسے لوگوں کو اس کا نگہبان بنایا ہے کہ جو اس کا کفر و انکار کرنے والے نہیں ہیں۔

۹۰۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں خدا نے ہدایت کی ہے پس تم ان کی ہدایت کی اقتدا (وپروی) کرو اور یہ کہہ کر میں اس (رسالت و تبلیغ) کے بدلے میں تم سے کوئی اجر اور بدلہ نہیں مانگتا یہ رسالت تو عالمین کے لیے

۱۔ ترکیب کے لحاظ سے ”من یشاء“ ”ہا و مجرور“ ہے کہ جس کا تعلق یا توفیق فضلنا ہے عقل کی آیت میں ذکر ہوا ہے، یا ممدوف ہے اور بعد کا ”اس“ ممدوف پر دلالت کرتا ہے اور اس میں اس طرح تمام اجتبیات ”من یشاء“ ”مننا“ تو ہر کلمہ پایہ کا کافر والی آیت میں ”من تبییضہ“ ہے۔

ایک یاد دہانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

تفسیر

تین اہم امتیاز

گذشتہ آیات میں خداوند تعالیٰ پیغمبروں کے مختلف گروہوں کے ناموں کے ذکر کے بعد یہاں ان کی زندگی کے کلی اور اصلی خطوط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پہلے فرماتا ہے: یہ خدا کی ہدایت ہے کہ جس کے ذریعہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت و رہبری کرتا ہے (ذوق مدنی نے یہدی بہ من یشاء من عبادہ) یعنی اگر وہ صالح اور نیک لوگ تھے اور عقل و فکر کی قوت اور اپنے تمام وجود کے ساتھ ہدایت کی راہ میں قدم اٹھاتے تھے لیکن پھر بھی اگر توفیق اپنی ان کے شامل حال نہ ہوتی اور اس کی مہربانی کا ہاتھ ان کی دستگیری کرتے ہوئے نہیں مہربانہ دیتا تو ان سب کے بارے میں بھی اور ہر شخص کے لیے نفع و فائدہ کا امکان موجود تھا اور موجود ہے۔ پھر اس بنا پر کہ کہیں یہ تصور نہ کر لیا جائے گا کہ انہوں نے اس راہ میں مجبوراً قدم اٹھایا ہے اور اسی طرح کوئی یہ تصور بھی نہ کرے کہ خداوند تعالیٰ ان کے بارے میں ایک استثنائی اور بغیر کسی دلیل اور وجہ کے کوئی غامضی نظر رکھتا تھا فرماتا ہے: اگر فرض کریں کہ یہ پیغمبر اس مقام و مشیت کے باوجود جو وہ رکھتے تھے مشرک ہو جاتے تو ان کے تمام اعمال جملہ ہو جاتے (ولو اشرکوا لم یحبط عملہم ما کانوا یعملون)۔

یعنی ان کے لیے بھی وہی قوانین اپنی جاری ہیں جو دوسروں کے بارے میں جاری ہوتے ہیں اور کوئی استثنا کسی کے لیے نہیں ہے۔

بعد والی آیت میں تین اہم امتیازات و خصوصیات کی طرف جو انبیاء کے تمام امتیازات کی بنیاد ہیں اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہیں ہم نے آسمانی کتاب عطا کی اور مقام حکم بھی اور نبوت بھی (اولئک الذین آتیناھم الکتاب والحکم والنبوة)۔

البتہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ سب صاحب کتاب تھے بلکہ چونکہ گفتگو ان سب کے متعلق ہو رہی ہے لہذا اجتماعی طور پر سب کی طرف کتاب کی نسبت دی گئی اس کی مثال شیک اس طرح سے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ غلال کتاب میں علماء اور ان کی کتب کا تعارف کر لیا گیا ہے، یعنی ان کی کتب کہ جنہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے۔

ضمنی طور پر اس بارے میں کہ ”حکم“ سے کیا مراد ہے عین احتمال پائے جاسکتے ہیں:

۱۔ حکم کا مفہوم: یہ لفظ یہاں عقل و فہم و ادراک کے معنی میں ہے یعنی اس کے علاوہ کہ ہم نے انہیں آسمانی کتاب دی ہے اس کو سمجھنے کی قدرت بھی انہیں بخشی ہے کیونکہ کتاب کا وجود قوی و کامل ادراک و فہم کے بغیر کوئی اثر نہیں کرتا۔

۲۔ منصب تفاوت یعنی وہ ان آسمانی قوانین کے سامنے میں جو کتاب الہی میں تھے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکتے تھے اور ان سب میں ایک قاضی اور داورس عادل کی تمام شرائط کامل طور پر موجود تھیں۔

۳۔ حکومت و سلطنت، کیونکہ وہ مقام نبوت و رسالت کے علاوہ مقام حکومت کے بھی حامل تھے۔

اگرچہ اسے تمام معانی کا شاہد۔ اس کے علاوہ کہ حکم کا لغوی معنی ان تمام معانی پر منطبق ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ قرآن کی مختلف آیات میں بھی حکم ان تمام معانی میں استعمال ہوا ہے۔

اور اس بات میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ اوپر والی آیت میں لفظ حکم ایک جامع معنی میں کہ جس میں مینوں اور دالے مفہوم موجود ہوں، استعمال ہوا ہو کیونکہ حکم اصل میں جیسا کہ راعب "مفردات" میں کہتا ہے منع کرنے اور روکنے کے معنی میں ہے اور چونکہ عقل اشتباہات اور غلط کاریوں سے روکتی ہے، اسی طرح صحیح تفاوت و فیصلہ کرنا ظلم و ستم کرنے سے منع کرتا ہے اور عادل حکومت و دوسروں کی ناروا و ناجائز حکومتوں کو روک دیتی ہے (لہذا لفظ حکم) ان مینوں (معانی) میں سے ہر ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

البتہ جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ تمام انبیاء ان تمام مقامات کے حامل نہیں تھے لیکن جب ایک گروہ کی طرف کچھ احکام کی نسبت دی جائے، تو یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اس جماعت کے تمام افراد ان تمام احکام کے حامل ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض ان احکام میں سے فقط بعض احکام کے ہی حامل ہوں۔ لہذا کتاب آسمانی کا موضوع جو صرف مذکورہ سعد و دوسے چند انبیاء کے بارے میں تھا، مندرجہ بالا آیت کے سمجھنے میں ہمارے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کرتا۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے: اگر یہ گروہ یعنی مشرکین، اہل مکہ اور ان جیسے لوگ ان حقائق کو قبول نہ کریں تو تیری دعوت جواب کے بغیر نہیں رہے گی کیونکہ ہم نے ایک گروہ کو اس امر پر مامور کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اسے قبول کریں بلکہ اس کی حفاظت و نگہبانی بھی کریں۔ وہ ایسا گروہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کے راستے پر گامزن نہ ہوں گے اور حق کے سامنے سر تسلیم خم رکھیں گے (فان یکذبوا فاعوذوا بآئینہ منہ و حکمنا بھا فوہما لیسوا بھا بکافورین)۔

تفسیر المنار اور تفسیر روح المعانی میں بعض مفسرین سے نقل ہوا ہے کہ اس جماعت سے مراد امیرانی ہیں (کہ جنہوں نے بہت جلدی اسلام قبول کیا اور اس کی پیش رفت میں اپنی ساری توانائیوں کے ساتھ کوشاں رہے اور ان کے علماء اور دانشمندیوں نے مختلف اسلامی فنون میں بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں)۔

۱۵۔ سورہ تھان کی آیہ ۱۲ میں علم و فہم کے معنی میں، سورہ ص کی آیہ ۱۲ میں تفاوت کے معنی میں اور سورہ کہف کی آیہ ۲۶ میں حکومت کے معنی میں آیا ہے۔

۱۶۔ آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی ہے کہ "فولاء" سے مراد خود انبیاء ہوں یعنی بغرض محال اگر یہ بزرگ انبیاء خدا اداائے رسالت بقید تاثیر بر سر آئندہ

آخری آیت میں ان بزرگ پیغمبروں کے پروگرام اور کارناموں کو ہدایت کے ایک اعلیٰ نمونے کے طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعارف کراتے ہوئے قرآن کہتا ہے: یا ایہے لوگ میں کہ ہدایت الہی جن کے شامل حال تھی ہذا تم بھی ان کی ہدایت کی اقتداء کرو (۱۱) لَنْ اَشْكُ الذِّیْنَ هَدٰی اللّٰهُ فَبِہْدَ اِھْمِ اِقْتَدُوْا۔

یہ آیت دوبارہ تاکید کرتی ہے کہ تمام پیغمبروں کا اصول دعوت ایک ہی ہے۔ اگر خصوصیات کے لحاظ سے مختلف زمانوں کی مختلف ضروریات کے تناسب سے احکام فرق رکھتے تھے اور بعد کے دین و آئین قبل کے ادیان سے کامل تر ہوتے رہے اور علی و تربیتی کلیں اپنے انتہائی درجے تک کہ جو آخری کورس تھا یعنی اسلام تک پہنچی ہیں۔

اس بارے میں کہ اس ہدایت سے کونسی ہدایت مراد ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے لیے نمود قرار پائی ہے بعض مفسرین نے تو یہاں مثال ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد مشکلات کے مقابل میں صبر و پایداری ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مقصود توحید اور تبلیغ رسالت ہے لیکن غالباً ہدایت ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے کہ جو توحید کو بھی اور دوسرے اصول اعتقادی کو بھی اپنے اندر سمکھنے ہوتے ہے اور صبر و استقامت اور باطنی اخلاق، تعلیم اور تربیت کے اصول بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔

ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ زیر نظر آیت اس بات کے منافی نہیں کہ اسلام تمام گزشتہ ادیان و شرائع کا ناخ ہے کیونکہ نسخ و صرف احکام کے ایک حصہ کے لیے جوتا ہے نہ کہ ان کی دعوت کے کلی اصول منسوخ ہو جاتے ہیں۔

اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ: میں تم سے اپنی رسالت کے بدلے میں کسی قسم کا کوئی اجر اور بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ جیسا کہ گذشتہ انبیاء نے بھی کوئی ایسی درخواست نہیں کی تھی میں بھی انبیاء کی ہمیشہ کی اس سنت کی پیروی کرتے ہوئے ان کی اقتداء کرتا ہوں (قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَیْہِ اَجْرًا)۔
صرف یہ کہ انبیاء اور ان کی سنت باوید کی اقتداء کا تقاضا یہ ہے کہ میں کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہ کروں بلکہ اس سبب سے بھی کہ یہ پاک دین جو میں تمہارے لیے لایا ہوں ایک خدائی امانت ہے جو میں تمہیں سپرد کر رہا ہوں

ماخیر بر سفر ما بقدر سے سرکاری کہتے، تو پھر بھی خدائی پیغام زمین پر نہ پڑا رہتا، اور ایک دوسری جماعت اسے مالین تک پہنچانے پر مامور ہو جاتی۔
قرآن میں ایسی تعبیرات کی تفصیل بھی پائی جاتی ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر ہم دیکھتے ہیں،
لَنْ اَشْكُ لَیْسَ بِطَلَبِ عَمَلِكْ۔ (نور ۵۱)؟

لے اس بات پر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ "اقتداء" میں "ہ" ضمیر نہیں ہے بلکہ "ہاء مسکوتہ" ہے جو وقت کے وقت کلام میں مختلف متحرک سے ملتی جرتی ہے جیسا کہ ہمزہ وصل استعمال ہوتا ہے کہ جو شروع کے حرف کو اس کی کے ساتھ شروع کرنے کی بنا پر آواز کا کلام میں ویسا جاتا ہے تو جس طرح ہمزہ وصل اتصال کلام کے وقت ماقط ہو جاتا ہے اسی طرح "لے" مکت "ہی" ماقط ہو جاتی چاہیے، لیکن چونکہ یہ "ہاء" قرآن مجید ماخیر بر سفر آئندہ

تو خدائی امانت تم تک پہنچانے کا اجر اور جزاء (مانگتے) کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔

علاوہ ازیں یہ قرآن، رسالت اور ہدایت تمام عالمین کے لیے ایک صدائے بیدار باش اور یاد آوری ہے (ان هو الاذکری للعالمین)۔

اور اس قسم کی عمومی نعمت جو سب کے لیے ہے، نورِ آفتاب، امواجِ ہوا اور بارشِ برسنے کے مانند ہے کہ جو عمومی اور جهانی پہلو رکھتی ہے اور کسی بھی اس کی خرید و فروخت نہیں ہوتی اور کوئی اس کے بدلے میں اجر و جزا نہیں لیتا۔ یہ ہدایت و رسالت بھی کوئی خصوصی اور اختصاصی پہلو نہیں رکھتی کہ جس کے لیے کسی بدلے کا قائل ہوا جاسکے۔

(اس جگہ کی تفسیر میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی حرفِ توہم کرتے ہوئے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا اور قبل کی آیات کے ساتھ تعلق کامل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔)

منفی طور پر آخری جملے سے یہ بھی عرح معلوم ہو جاتا ہے کہ دینِ اسلام کوئی علاقائی اور قومی پہلو نہیں رکھتا بلکہ ایک عالمی اور انسانی دین ہے جو ہر جگہ اور ہر شخص کے لیے ہے۔

۹۱۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا اَنْزَلَ اللَّهُ عَلٰی بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ۚ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِیْ جَآءَ بِهٖ مُّوْسٰی نُوْرًا وَهُدًی لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَہٗ قَرَاطِیْسَ تُبَدِّلُوْنَہَا وَتُخْفَوْنَ کَثِیْرًا ۚ وَعَلِمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُکُمْ ۚ قُلِ اللّٰهُ لَا شَکَّ ذَرُّہُمْ فِیْ خُوصِیْعِہُمْ یَلْعَبُوْنَ ۝

ترجمہ

۹۱۔ انہوں نے خدا کو جیسا کہ پہچانا چاہیے تھا نہیں پہچانا جب کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تم یہ کہہ دو کہ وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے، اس نے نازل کی تھی۔ وہ کتاب جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی۔ (لیکن تم لوگوں نے) اسے پراگندہ کر دیا ہے۔ تم اس کے کچھ حصے کو تو آشکار کرتے

عاشیہ برصغور بائو:۔ کے رسم الخط میں لکھی ہوئی ہے، لہذا رسم الخط کے ظاہر کی رعایت کرتے ہوئے، احتیاط کو اسی بات میں بستے ہیں کہ یہاں وقف ہوتا کہ "ہاؤ" ظاہر ہو سکے۔

ہو اور کچھ کو پوشیدہ رکھتے ہو اور تمہیں ایسے مطالب کی تعلیم دی گئی ہے کہ جن سے تم اور تمہارے آباؤ اجداد باخبر نہیں تھے۔ کہہ دو کہ خدا نے..... اور پھر انہیں ان کی جہٹ دھری میں چھوڑ دو تاکہ وہ کھیں کود میں پڑے رہیں۔

شان نزول

خدا نا شناس

ابن عباس سے منقول ہے:

یہودیوں کی ایک جماعت نے کہا: اے محمد! کیا واقعہ خدا نے تم پر کتاب نازل کی ہے؟
پیغمبر نے فرمایا: ہاں،

وہ کہنے لگے: خدا کی قسم خدا نے کوئی کتاب بھی آسمان سے نازل نہیں کی ہے۔

اس آیت کی شان نزول میں کچھ اور روایات بھی نقل ہوئی ہیں اور جیسا کہ بعد میں معلوم ہو گا کہ جو کچھ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں وہ سب سے بہتر ہے اور زیادہ مناسب ہے۔

تفسیر

اس بارے میں کہ یہ آیت یہودیوں کے متعلق ہے یا مشرکین کے بارے میں ہنوز کئی اختلاف ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ پیغمبر اکرمؐ کی مکہ میں یہود سے گفتگو اور ملاقات نہیں تھی اور جو کچھ ان کے ساتھ معاملہ رہا وہ مدینہ میں تھا اور دوسری طرف یہ کہ سورہ انفصام کی یہ آیت جس کا جزو ہے مکہ ہے، بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ آیت شمالی طور پر مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور پیغمبر اکرمؐ کے حکم سے کسی خاص مناسبت کی وجہ سے اس کی سورہ کے وسط میں رکھی گئی ہے اور قرآن میں اس امر کے کئی نمونے موجود ہیں۔

حقیقت مطلب واضح ہونے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آیت کی اجمالی تفسیر کو سمجھ لیں اور اس کے بعد اس بارے میں کہ آیت کئی لوگوں کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے اور اس کا ہدف و مقصد کیا ہے بحث کریں۔

آیت پہلے یہ کہتی ہے کہ: انہوں نے خدا کو جس طرح چاہیے اس طرح نہیں پہچانا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ خدا نے کوئی کتاب کسی انسان پر نازل نہیں کی: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ أَفَظَلُّوا مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ (۱)۔

۱۔ تفسیر مجمع البیان، ابوالفتح رازی اور المنار زیر نظر آیت کے ذیل میں۔

خداوند تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ تم ان کے جواب میں یہ کہو کہ وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے اور جو لوگوں کے لیے نور و ہدایت تھی وہ کس نے نازل کی تھی قل من نزل الذی جاء بہ صلیٰ علیٰ نور و ہدیٰ للاناس۔
وہی کتاب کہ جسے تم نے پرانندہ صفحات میں تبدیل کر دیا ہے، اس کا کچھ حصہ جو تمہارے منہ میں ہے (لوگوں پر) ظاہر کرتے ہو اور اس کا بہت سا حصہ جسے تم اپنے لیے مضر سمجھتے ہو (لوگوں سے) چھپاتے ہو (تجسس و تفتیش سے)۔

۵۔ اور اس آسمانی کتاب میں تمہیں ایسے مطالب کی تعلیم دی گئی ہے کہ انہیں تم اور تمہارے آباء و اجداد جانتے نہیں تھے اور خدائی تعلیم کے بغیر اسے جان بھی نہیں سکتے تھے، وحی علیہم ما لم تعلموا فیہ ولا یأشکروا۔
آیت کے آخر میں پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے کہ: تم صرف خدا کو یاد کرو اور انہیں ان کی باطل باتوں، ہٹ دھرمی اور کھیل کود میں چور دو کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتاب اپنی اور اس کی آیات کو کھیل بنا دیا ہے (قل اللہ شر ذرہم فی خلقہم یلعنون)۔

اب اگر یہ آیت مرید میں نازل ہوئی ہو اور دسے سنی یہودیوں کی طرف ہو تو اس کا معنی یہ ہو گا کہ یہودیوں کی ایک جماعت تمام انبیاء پر آسمانی کتاب کے نزول کی منکر تھی تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہودی اور تورات کی پیروی کرنے والے کتاب آسمانی کے نزول کا انکار کریں۔ جی ہاں! اگر آپ تعجب نہ کریں تو ایک خاص مطلب کی طرف توجہ کرنے سے یہ نکتہ واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم کتب جدیدہ (اناجیل) اور کتب جدیدہ قدیمہ (تورات اور اس کے ساتھ وابستہ کتب) کا وقت نظر سے مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ان کتب میں سے کوئی بھی آسمانی لب و لہجہ نہیں رکھتی۔ یعنی خدا کے انسان سے گفتگو کرنے کا پہلو ان میں نہیں ہے، بلکہ ان سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کتابیں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے شاگردوں اور غیر شاگرد پیروکاروں کی زبان سے تاریخ اور سیرت کی صورت میں لکھی گئی ہیں۔ اور ظاہر موجودہ وقت کے یہودی اور عیسائی بھی اس مطلب کا انکار نہیں کرتے کیونکہ ان کتابوں میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی وفات کی داستان اور بہت سے ایسے واقعات جو ان کے بعد کے زمانے سے مربوط ہیں لکھے ہوئے ہیں یہ (واقعات) پیش گوئی کے طور پر نہیں بلکہ گزرے ہوئے زمانے کی ایک خبر کے طور پر ہیں۔ کیا یہ بات ممکن ہے کہ ایسی کتاب حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی ہو؟

زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کتابیں جو خدا کیسے انسانوں کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں جو وہی آسمانی سے باخبر تھے لہذا یہ کتب مقدس، قابلِ اعتماد اور اشتباہ سے پاک ہیں۔
تو اس نکتہ کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن کے لب و لہجہ سے کہ جو خدا کے پیغمبر سے اور خدا سے خطاب کی شکل میں ہے کیونکہ تعجب کرتے تھے، اور اُپر دہلی نشانِ نزول میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے تعجب کے ساتھ آپ سے پوچھا کہ کیا خدا نے آسمانی کتاب نازل کی ہے، اور پھر انہوں نے اس امر کا کلی طور پر انکار کیا ہے کہ کوئی کتاب خدا کی طرف سے کسی انسان پر وحی کر موسیٰ پر بھی نازل ہوئی ہے۔

لیکن خدا ان کے جواب میں اس سر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم خود یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اواح اور کچھ مطالب موسیٰ پر نازل ہوئے تھے۔ یعنی جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اگر وہ کتاب آسمانی نہیں ہے تو کم از کم یہ تو تم قبول کرتے ہو کہ اس قسم کی کوئی چیز خدا کی طرف سے نازل ہوئی تھی کہ جس کے کچھ حصہ تو تم آشکار کرتے ہو اور زیادہ تر حصہ چھپاتے ہو۔ اس طرح سے اس بارے میں کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا کہ یہ کہا جائے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہودی کتاب آسمانی کے نزول کے منکر ہوں۔

اور اگر یہ آیت اسی سورہ کی باقی آیات کی طرح مشرکین کے بارے میں ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہو گا کہ وہ ہر قسم کی آسمانی کتاب کے نزول کے منکر ہو گئے تھے تاکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کر سکیں، لیکن خدا ان کے لیے یہ استدلال پیش کرتا ہے کہ یہ بات کس طرح ممکن ہے کہ وہ اس قسم کا دعویٰ کریں حالانکہ خدا نے تورات موسیٰ پر نازل کی، اور مشرکین اگرچہ دین یہود قبول نہیں کرتے تھے لیکن وہ گد مشرک انبیاء کو اور حضرت ابراہیم کو یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کو احتمالاً ایک خاص علاقے اور زمانے کے پیغمبر کے طور پر قبول کرتے تھے اور خود کو دین ابراہیم کا پیروکار سمجھتے تھے۔ اسی لیے جب پیغمبر اسلامؐ نے ظہور کیا تو وہ ان کی ملاقات کی جستجو کے لیے اہل کتاب کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنی کتب کا مطالعہ کریں اور تحقیق کریں کہ کیا وہ اس قسم کے پیغمبر کی خبر دیتی ہیں، تو اگر وہ ان کتب کو بالکل قبول نہ کرتے ہوتے تو کس طرح ممکن تھا کہ وہ اس قسم کی درخواست کریں لہذا وہ یہود سے سوال کرنے کے بعد جو کچھ ان کے فائدے میں تھا اُسے ظاہر کرتے اور جو ان کے لیے مضر تھا اُسے مخفی رکھتے (مثل پیغمبر کی ان نشانیوں کے جو گد مشرک کتب میں آئی تھیں) لیکن پہلی تفسیر آیر کے لب و لہجہ، شان نزول اور ان ضرائع کے ساتھ جو آیت میں ہیں زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔

چند قابل توجہ نکات

۱۔ قرطیس: یہ جمع ہے "قرطاس" کی اور اس کی اصل جیسا کہ بعض نے کہا ہے یونانی زبان سے لی گئی ہے۔ اس کا معنی جیسا کہ راعی نے "مفردات" میں کہا ہے "ہر وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر لکھا جائے" اس بنا پر یہ لفظ عام کاغذ جانوروں کے چمڑے، درختوں کی چال اور اسی قسم کی دوسری چیزوں کے لیے بھی کہ جن پر قدیم ایام میں خطاؤں کی ہیں لکھتے تھے، استعمال ہوتا ہے۔

۲۔ کاغذ پر لکھنے کی مذمت: ممکن ہے کہ یہ سوال جو کہ آیت میں یہودیوں کی مذمت کیوں کی گئی ہے کہ انہوں نے وحی آسمانی کو کاغذ وغیرہ پر لکھا تھا، یہ تو کوئی مذمت کی بات نہیں ہے۔

ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ مذمت اسی لحاظ سے نہیں ہے بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ مطالب تورات کو پرانہ کاغذات اور اسی کی مانند دوسری چیزوں کے اوپر لکھتے تھے، پھر جو کچھ ان کے فائدہ میں ہوتا تھا اُس کو تو وہ دوسرے لوگوں کو دکھاتے تھے اور جو ان کے نقصان میں ہوتا تھا اُسے مخفی رکھتے تھے۔

۳۔ "وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ" خدا کو جس طرح پائیے انہوں نے نہیں پہچانا اور اس کے وحی کو سمجھا نہیں (حقیقت میں اس نکتہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص خدا کو صحیح طریقے سے پہچان سے وہ یہ انکار نہیں کر سکتا کہ اس کی طرف سے رہبر و رہنما کتب آسمانی کے ساتھ نوح بشر کے لیے بھیجے گئے کیونکہ حکمت خدا کا تقاضا یہ ہے کہ: اول تو اس نے انسان کو جس ہدف و مقصد کے لیے پیدا کیا ہے یعنی ہدف ارتقاء اس کے لیے جو پوری و غم راستہ اس کے سامنے ہے اس میں اس کی مدد کرے ورنہ بصورت دیگر اس نے غرضی حقیقی کا تقاضا پورا نہیں کیا اور یہ ہدف و مقصد وحی بھیجنے کتاب آسمانی نازل کرنے اور ہر قسم کی خطا و اشتباہ سے غالی پاک اور صحیح تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

دوسرے یہ بات کیے ممکن ہے کہ خدا کی رحمت عامہ و خاصہ کا مقام اس بات کی اجازت دے دے کہ وہ انسان کو راہ سعادت میں جہاں پر وہ ہزار بار کا و فوں سے دوچار ہے اور بہت سی پھسلنے کی جگہیں اس کی راہ میں موجود ہیں ماکینا چھوڑ دے اور اس کی دستگیری اور رہنمائی کے لیے جامع تعلیمات کے ساتھ رہبر و رہنما بھیجے دیکھ بنا پر اس کی حکمت بھی اور اس کی رحمت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ کتب آسمانی بھیجے۔

اس میں تو شک نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ کی کائنات اور کائنات کی معرفت و کسکی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے اور زیر بحث آیت میں ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ خدا کی ذات اور صفات کی جتنی مقدار انسان کے لیے ممکن ہے اگر وہ حاصل ہو جائے تو اس بات میں کوئی تردد باقی نہیں رہے گا کہ اس قسم کا خدا اپنے بندوں کو بغیر سرپرست اور بغیر کتاب آسمانی کے نہیں چھوڑے گا۔

۹۱۔ وَهَذَا كِتَابُنَا أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ○

ترجمہ

۹۲۔ اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہیں ان سب کی تصدیق کرتی ہے (اسے ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کو خدائی جزاؤں کی بشارت دو) اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم ام القریٰ (مکہ) اور اس کے گرد اگر وہ لوگوں کو ڈراؤ۔ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت و

نگرانی کرتے ہیں۔

تفسیر

اس بحث کے بعد جو گذشتہ آیت میں یہودیوں کی آسمانی کتاب کے بارے میں تھی، یہاں قرآن کی طرف جو ایک دوسری آسمانی کتاب ہے اشارہ ہوتا ہے اور حقیقت میں تورات کا ذکر قرآن کے ذکر کے لیے ایک منہ کے طور پر ہے، تاکہ ایک بشر پر کتاب آسمانی کے نزول پر تعجب نہ کریں۔

پہلے ارشاد ہوتا ہے: یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے (وہذا کتاب انزلنا)۔ یہ ایک بہت ہی بابرکت کتاب ہے کیونکہ یہ طرح طرح کی خوبیوں، نیکیوں اور کامیابیوں کا سرچشمہ ہے (مبارک)۔

اس کے علاوہ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں تصدیق کرتی ہے (اصدق الذی بین یدینہ)۔ اس سے مراد کہ قرآن گذشتہ مقدس کتابوں کی تصدیق کرتا ہے یہ ہے کہ وہ تمام ملاقات (اور نشانیاں) جو ان میں آئی ہیں وہ اس سے مطابقت رکھتی ہیں اور اس طرح گذشتہ دو مہلوں میں قرآن کی حقانیت کی دو نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ ایک ان نشانوں کا موجود ہونا کہ جن کی گذشتہ کتب میں خبر دی گئی تھی اور دوسرے قرآن کریم کے خود اپنے مضامین مایہ کربن میں ہر قسم کی خیر و برکت اور وسیلہ سعادت موجود ہے۔ اس بناء پر اس کے مضامین مایہ کے لحاظ سے بھی اور اسناد و تاریخی مدارک کی نظر سے بھی اس میں حقانیت کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔

اس کے بعد نزول قرآن کے بدت و مقصد کی اس طرح وضاحت کی گئی ہے اہم نے اسے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم ام القریٰ (مکہ) اور ان تمام لوگوں کو جو اس کے اطراف و جانب میں رہتے ہیں، حوراء اور ان کی ذمہ داریوں اور فرائض سے انہیں آگاہ کرو (ولتذکرہم العریٰ ومن حولہا)۔

اور چونکہ ”انذار“ یعنی ذمہ داریوں اور فرائض کی طرف متوجہ کرنا اور ان کے ترک کرنے سے ڈرانا خصوصاً ایسے اشخاص کو جو سرکش و غیاور ہوں قرآن کریم کا اہم ترین پروگرام ہے، لہذا صرف اسی سنی کی طرف اشارہ ہوا ہے اور آیت کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ: وہ لوگ جو قیامت کے دن پر حساب و کتاب پر اور اعمال کی جزا پر ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر بھی ایمان لے آئیں گے اور اپنی نازدوں کی مخالفت بھی

لے اس بارے میں کہ ”لستذکرہ“ کا عطف کس پر ہے، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن زیادہ ترجیحات نظر آتی ہے یہ ہے کہ یہ ایک محذوف مضاف ”لستبشر“ وغیرہ پر عطف ہو۔

کریں گے (والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون بہ وہم علی صلا تہم یحافظون)۔

چند قابل توجہ مطالب

۱۔ اسلام ایک عالمی دین ہے، قرآن کریم کی مختلف آیات اسی طرح سے گواہی دیتی ہیں کہ اسلام ایک عالمی دین ہے۔ وہ تعبیرات جیسے:

لَا تُخْذِلْکُمْ بِہِ وَتَمِنَ بَلَدُکُمْ

میرا ہدف یہ ہے کہ میں تم سب کو اور ان تمام لوگوں کو جن تک میری بات پہنچے قرآن کے ذریعے
ڈراؤں (انعام - ۱۱۹)۔

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِکْرٌ لِلْمُتَّقِیْنَ

یہ قرآن مالمین کے لیے تذکرہ یاد دہانی ہے (انعام - ۹۰)

فَلَا یَاۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیۤ اَنْزَلْتُ الْکِتٰبَ بِالْحَقِّ

کہہ دو کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا جیسا ہو اور اس کے (اعراف - ۱۵۸) اور
ایسی بہت سی دوسری آیات کہ جو قرآن میں بکثرت موجود ہیں، اسی غیخت پر گواہ ہیں اور خاص طور پر قابل توجہ بات یہ
ہے کہ ان میں سے بہت سی آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں، یعنی اس موقع پر جب کہ اسلام ابھی اس شہر کے حدود و
سے باہر نہیں نکلا تھا۔

لیکن زیر بحث آیت کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ پیغمبر کی بعثت کا ہدف مکہ اور اس
کے گردا گرد کے لوگوں کو ڈرانا اور انہیں ہدایت کرنا کیسے بیان کیا گیا ہے؟ کیا یہ اسلام کے عالمی دین ہونے
کے منافی نہیں؟

اتفاق سے یہ اعتراض بعض یہودیوں اور بعض دوسرے مذاہب کے پیروکاروں سے نقل ہوا ہے اور
انہوں نے اپنے گمان میں اسلام کے عالمی دین ہونے کے مقابل میں اس کو ایک محکم ہتھیار پایا ہے جو اسے ایک
خاص علاقہ میں محدود کر دیتا ہے (یعنی مکہ اور اطراف مکہ)۔

جواب

دونوں بات کی طرف توجہ کرنے سے یہ امر کامل طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ آیت نہ صرف یہ کہ اسلام کے عالمی
ہونے کے منافی نہیں بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ اسلام کے عالمی ہونے کی ایک دلیل ہے۔

۱۔ تفسیر المنار جلد ۲، صفحہ ۶۲۱۔ تفسیر فی ضلّ جلد ۳، صفحہ ۳۰۵ میں کچھ مستشرقین کی طرف سے یہ اعتراض نقل ہوا ہے۔

۱۔ قریہ، قرآن کی زبان میں ہر قسم کی آبادی کے معنی میں ہے۔ وہ بڑا شہر ہو یا چھوٹا یا کوئی گاؤں مثلاً ہم سورۃ یوسف میں یوسف کے بھائیوں کی زبان سے ان کے باپ کے سامنے ان کا بیان پڑھتے ہیں کہ:

وَاسْتَمِیْ اِلَیْهِمْ اِلْحٰی اِلٰہِیْہِمْ فَاٰتٰہُم مِّنْہٗ

ہم جس قریب میں تھے اس قریب سے پوچھ لیے۔ (یوسف - ۸۲)

اور یہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ گفتگو انہوں نے مصر کے پادشہ سے واپس لوٹنے اور مصر کی حکومت کی طرف سے ان کے بھائی - بنیامین - کو مصر میں روک لینے کے واقعہ کے بعد کی تھی۔ اسی طرح قرآن میں ہے:

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَیِّ اٰمَنُوْا وَاٰتَقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْہِمْ مِّنْ السَّمَاءِ مَآءً

اگر وہ تمام لوگ جو روئے زمین کی آبادیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں ایمان لے آئیں اور تقویٰ اختیار کریں تو ہم آسمان سے اور زمین سے ان پر (اپنی) برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے (طہ ۹۱)

یہ بات ظاہر ہے کہ یہاں صرف بستیاں (گاؤں) مراد نہیں ہیں بلکہ اس سے تمام دنیا کے رہائشی اور آباد علاقے مراد ہیں۔

دوسری طرف متعدد روایات میں ہے کہ زمین کی شکل کے علاوہ غار کعبہ کے نیچے سے پھائے گئے تھے اور اسی وجہ سے دھوا کا رخص (زمین کا پھانا) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ابتداء میں سیلابی بارشوں کے زیر اثر تمام گرد زمین پانی سے ڈھکا ہوا تھا، پانی رفتہ رفتہ نیچے چلا گیا، اور زمین کے پست علاقوں میں ٹھہر گیا اور خشکیاں تدریجاً پانی کے نیچے سے سرنگائے گئیں۔ اسلامی روایات کے مطابق زمین کا پہلا ٹکڑا جس نے پانی سے سرنگا لیا وہ سرزمین کوشی ہے۔

اور اگر اس زمین کی بندی موجودہ وقت میں تمام دنیا کی زمینوں کی بندیوں سے بلند ترین نہیں ہے تو یہ ہمارے اس گفتگو کے منافی نہیں کیونکہ اس دن سے کئی لاکھ سال گزر چکے ہیں اور اب روئے زمین کے نقاط کی نسبت بالکل بدل چکی ہے۔ بعض پہاڑ سمندروں کی تہوں میں چلے گئے ہیں اور بعض مقامات سمندروں کی تہوں سے نکل کر پہاڑوں کی چوٹیاں بن چکے ہیں اور یہ امر علم زمین شناسی (GEOLOGY) کے مسمکت میں سے ہے۔

۲۔ لفظ "۴۱" جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں ہر چیز کی اصل و اساس اور ابتداء و آغاز کے معنی میں ہے۔ اب تک جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے اس پر توجہ کرتے ہوئے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ روئے زمین کی تمام خطیوں کے پیدا ہونے کی اصل و اساس اور ابتداء و آغاز ہے۔ تو اس بنا پر "ومن حولہا" (جو اس کے گرد اگرد ہیں) تمام روئے زمین کے لوگوں کے لیے ہوگا۔

گذشتہ آیات بھی اسلام کے مالی ہونے کے بارے میں اس تفسیر کی تائید کرتی ہیں۔ اسی طرح ہندو کرم کے ایسے بہت سے خطوط جو انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں مثلاً کسریٰ و قیصر کے نام لکھے تھے جن کی تفصیل تفسیر نمونہ جلد دوم صفحہ ۳۶۰ (آمد و ترجمہ) پر گزری چکی ہے، اس امر کا ایک اور گواہ ہیں۔

۲۔ قرآن پر ایمان اور آخرت پر ایمان میں ربط، مندرجہ بالا آیت میں ہے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن پر بھی ایمان لے آئیں گے یعنی وہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ یہ جہاں دوسرے جہاں کے لیے ایک مقدمہ ہے اور کھیتی یا یونیورسٹی یا تجارت خانہ کی مانند ہے۔ بہر صورت ایک سلسلہ قوانین، لائحہ عمل، اور آئین اور دستور اس کے لیے ناگزیر ہے اور انبیاء کے آئینہ بنیاد بنیں کہ اس بدلتی ہوئی عالم تک پہنچ سکیں اور اس دن (آخرت) کے لیے تیاری کر سکیں۔

دوسرے نظروں میں یہ بات مد نظر رکھتے ہوئے کہ خدا نے انسان کو اس دنیا میں تکامل دار تھا کے لیے بھیجا ہے اور اس کی اصلی منزل دوسرا جہان ہے اگر وہ انبیاء اور آسمانی کتب اس کے لیے ذریعے تو اس نے مقصد کو ضائع کر دیا ہے اور اس طرح سے خدا و معاد پر ایمان سے نبوت، انبیاء اور کتب آسمانی پر ایمان کا نتیجہ نکالا جاتا ہے (غور کیجئے)۔
۳۔ نماز کی اہمیت مندرجہ بالا آیت میں تمام دینی احکام میں سے صرف نماز کی طرف اشارہ ہوا ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نماز خدا سے رشتہ جوڑنے اور اس کے ساتھ ربط کا مظہر ہے اور اسی سبب سے تمام عبادات سے برتر رہا کرتا ہے۔ بعض کے عقیدہ کے مطابق ان آیات کے نزول کے وقت اسلامی فریضہ فقط نماز ہی تھا لیکن

۹۳۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْكِبُونَ ○

ترجمہ

۹۳۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا کہ جو خدا پر جھوٹ باندھے، یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر وحی نازل نہ ہوئی ہو اور وہ شخص کہ جو یہ کہے کہ میں بھی ایسا ہی (کلام) جیسا کہ اللہ نے نازل کیا ہے نازل کروں گا اور اگر تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھو جب کہ یہ موت کے شہائد میں گھرے ہوں گے

اور فرشتے ہاتھ پھیلائے انہیں کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جان (اور روح) کو باہر نکالو۔ آج تم ان دروغ گوئیوں کے بدلے جو تم نے خدا پر باندھی تھیں اور اس کی آیات کے سامنے جو تکبر تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے نازل کرنے والے عذاب دیکھو گے (اور اس دن ان کی حالت پر تمہیں افسوس ہوگا)۔

شان نزول

اس آیت کی شان نزول کے سلسلہ میں منابع حدیث اور کتب تفسیر میں متعدد روایات نقل ہوئی ہیں۔ منجانب کے ایک یہ ہے کہ یہ آیت عبد اللہ بن سعد نامی ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو کاتب دمی تھا، چہرہ اس نے خیانت کی تو پیغمبر نے اُسے دھتکار دیا اور اپنے پاس سے نکال دیا، اُس کے بعد اُس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بھی قرآنی آیات جیسی آیات لاسکتا ہوں۔ مفسرین کی ایک جماعت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آیت یا اس کا کچھ حصہ مسیلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوا ہے کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں میں سے تھا۔ لیکن اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ مسیلمہ کا تھہ پیغمبر اکرم کی عمر کے آخری زمانے کا ہے اور یہ سورہ کی سورتوں میں سے ہے، اس شان نزول کے مفہوم پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ آیت اس سورہ کی چند دوسری آیات کی طرح مدینہ میں نازل ہوئی ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس سورہ کی آیات کے درمیان قرار سے دی گئی ہے۔

لیکن ہر صورت میں قرآن کی دوسری تمام آیات کی مانند کہ جو خاص حالات میں نازل ہوئی ہیں اور ان کا مضمون مطلب کلی اور عمومی ہے اس آیت کا مضمون و مطلب بھی کلی و عمومی ہے، اور ایسے تمام مدعیان نبوت اور ان جیسے تمام لوگوں پر محیط ہے۔

تفسیر

گذشتہ آیات کے بعد کہ جن میں کسی بھی شخص پر کتب آسمانی کے نزول کی نفی کے بارے میں یہودی گفتگو کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اس آیت میں دوسرے ایسے گنہگاروں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے جو ان کے نقطہ مقابل میں ہیں اور اپنے اوپر دمی آسمانی کے نزول کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ حقیقت میں زیر بحث آیت میں اس قسم کے افراد کے تین گروہوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن پہلے کہتا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا کہ جو خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں کسی آیت کی تردید کرتے ہیں، اور خدا کے کلاموں میں سے کسی کو بدل دیتے ہیں (ومن اعظم مفسد افتری علی اللہ کذباً)۔ دوسرا گروہ ان کا ہے جو نبوت اور دمی کا دعویٰ کرتے ہیں جب کہ نزد پیغمبر ہیں اور نہ ہی ان پر دمی نازل

ہوتی ہے، (ادقَالَ اَوْحٰی اِلٰی دُلْمَیُوْحَ اَلِیْہِ شَیْءٌ)۔

میسراگر وہ ان کا ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے انکار کے طور پر یا تمسخر اور استہزاء سے کہتے ہیں کہ ہم بھی اس قسم کی آیات نازل کر سکتے ہیں حالانکہ وہ جھوٹا کہتے ہیں اور وہ اس کام کی کوئی قدرت و طاقت نہیں رکھتے (وَمَنْ قَالَ سَاَنْزِلْ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ)۔

ہاں یہ سب کے سب ستم گر ہیں اور ان سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کے بندوں پر راد حق کو بند کر دیتے ہیں اور انہیں راستے سے ہٹا کر سرگرداں کر دیتے ہیں، اور سچے رہبروں کی ہدایت کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف کیچنے سے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا کہ ایسے افراد جو میری کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتے وہ رہبری کا دعویٰ کریں۔ وہ بھی خدائی اور آسمانی رہبری کا۔

اگرچہ آیت مدعیان نبوت دومی سے ربط رکھتی ہے، لیکن اس کی روح اُن تمام افراد پر محیط ہے جو جھوٹا حق سے کسی ایسے مقام کا دعویٰ کریں کہ جس کے وہ اہل نہیں ہیں۔

اس کے بعد اس قسم کے افراد کی دردناک سزایوں بیان کی گئی ہے، اسے پیغمبر! اگر تم ان ظالموں کو اُس وقت میں دیکھو جب کہ یہ موت اور جان کنی کے شدائد میں غرق ہوں گے اور روح قبض کرنے والے فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جان کو باہر نکالو، تو تم دیکھو گے کہ ان کی حالت بہت ہی دردناک اور افسوس ناک ہے (وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِیْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوْا اَیْدِیْہُمْ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَکُمْ)۔

اس حالت میں مذاب کے فرشتے اُن سے کہتے ہیں: آج تم دو کاموں کی وجہ سے ذلیل و خوار کرنے والے مذاب میں گرفتار ہو گے، پہلا یہ کہ تم خدا پر جھوٹ باندھتے تھے اور دوسرا یہ کہ اس کی آیات کے سامنے تسلیم خم نہیں کرتے تھے (الْیَوْمَ تَجْزُوْنَ عَذَابَ الْہُمُوْنَ بِمَا کُنتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلٰی اللّٰہِ غَیْرَ الْحَقِّ وَکُنتُمْ عَنْ اٰیٰتِہٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ)۔

چند قابل توجہ نکات

۱۔ نبوت کے جھوٹے دعویداروں اور باطل رہنماؤں اور رہبروں کا جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آیت میں بدترین ظالم کی حیثیت سے تعارف کرایا گیا ہے اور حقیقت میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ظلم نہیں ہے کہ کسی کی فکر کو چڑایا جائے اور اُس کے حقیقے کو خراب کر دیا جائے اور راہ سعادت اس پر بند کر دی جائے اور اُسے اپنی نسلی نوآبادی بنایا جائے۔

۲۔ باسطوا ایدیدھم کا جملہ ممکن ہے اس سنی میں جو کہ قبض روح کرنے والے فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہی ان کی روح

۱۔ غمرات: جمع ہے غمرہ (ہم وزن ضمیہ) کی جو اصل میں کسی چیز کے اٹھارہ ختم کرنے کے معنی میں ہے، اس کے بعد اس کی تشریح کی کہ جو کسی چیز کے تمام چہرہ کو چھپا دے نیز ان شدائد، شکست، مصائب کو بھی غمر کہا جائے گا جو انسان کو اپنے حق کی طرف کیچیں۔

کو قبض کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں سزا دینے کی ابتدا کرنے کے لیے ہاتھ پھیلانے کے معنی میں ہو۔

۳۳۔ اخرجوا انفسکم (اپنی جان اور روح کو باہر نکال) حقیقت میں یہ قبض روح کرنے والے فرشتوں کی طرف سے اس قسم کے ظالموں کے لیے ایک قسم کی تحقیر و تذلیل ہے۔ درہند روح و جان کا دینا خود ظالموں کا اپنا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ان فرشتوں ہی کا کام ہے، جیسا کہ کسی قاتل کو موت کے گھاٹ اتارتے وقت کہتے ہیں کہ اب موت کا مزہ چکھ۔ بہر حال ان کی یہ تحقیر و تذلیل اس تحقیر کے مقابلہ میں ہے کہ جو انہوں نے آیات خدا، انبیاء اور بندگان خدا کے بارے میں کی تھی۔

ضمنی طور پر یہ آیت روح کے استقلال اور جموں سے ایک جداگانہ ٹپے ہونے پر ایک اور گواہ بھی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے گنہگاروں کی سزا جان لینے اور موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔

۴۴۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادٰی كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۚ وَمَا نَرٰی مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ اِنَّهُمْ هِیْكُمُ شُرَكَاۗءُ ۚ لَقَدْ لَقِیْتُمْ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝

ترجمہ

۴۴۔ تم سب ہماری بارگاہ میں اکیلے لوٹ کر آئے ہو اسی طرح جیسا کہ پہلے دن ہم نے تمہیں خلق کیا تھا اور جو کچھ ہم نے (دنیا میں) تمہیں عطا کیا تھا اُسے (وہیں دنیا میں ہی) اپنے پس پشت ڈال آئے ہو اور وہ شفاعت کرنے والے کہ جنہیں تم اپنی شفاعت میں شریک سمجھتے تھے انہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں دیکھتے تمہارے پویند اور رشتے قطع ہو گئے ہیں اور وہ تمام چیزیں کہ جنہیں تم اپنا سہارا خیال کرتے تھے وہ تم سے دور اور گم ہو گئی ہیں۔

شان نزول

تفسیر مجمع البیان، تفسیر طبری اور تفسیر اُوسی میں منقول ہے کہ مشرکین میں سے نضر بن حارث نامی ایک شخص نے

کہا کہ لات اور عزی (عربوں کے دو مشہور بت) قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے، تو اوپر والی آیت نازل ہوئی اور اُسے اور اُس جیسے لوگوں کو جواب دیا گیا۔

تفسیر گمشدہ لوگ

گذشتہ آیت میں موت کے آتے پر عالموں کے کچھ حالات کی طرف اشارہ ہوا تھا۔ اس آیت میں وہ گمشدہ جو خدا موت کے وقت یا میدان قیامت میں درود کے وقت اُن سے کہے گا شکس کی گئی ہے۔
ابتداء میں ارشاد ہوتا ہے: آج سب اکیلے ہی اسی طرح بیٹا کر ہم نے تمہیں پہلے دن پیدا کیا تھا ہماری طرف لوٹ رہے ہو (ولقد جئتمونا فرادیٰ کما خلقناکم اول مرة)۔

”اور جو مال ہم نے تمہیں (دنیا میں) بخشا تھا اور وہ زندگی میں تمہارا سہارا تھا، سب کا سب پس پشت ڈال کر خالی ہاتھ آئے ہو“ (وذرکم ما خلونا کما درء وظہودکم)۔

اسی طرح وہ بت کہ جنہیں تم اپنے شیخ نیال کرتے تھے، اور انہیں اپنی سرفروشت میں شریک سمجھتے تھے ان میں سے کسی کو ہم تمہارے ساتھ نہیں دیکھ رہے۔ (وما نذی معکم شفعا لکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکا)۔
حقیقت میں تمہارا اجتماع پرانہ لگ سے دو پار ہو گیا اور تمام رشتے تم سے ٹوٹ گئے (القد قطع بینکم) اور وہ تمام سہارے بن پر تم بھروسہ کیے ہو تھے نابود ہو گئے اور کھو گئے (وضمن عنکم ما کنتم تزعمون)۔

عرب کے مشرک اور بت پرست تین چیزوں پر تکیہ کرتے تھے۔

۱۔ وہ قبیلہ و عشیرہ کو جس کے ساتھ وہ وابستہ ہوتے تھے۔

۲۔ وہ مال و دولت کو جو انہوں نے اپنے لیے اکٹھا کر رکھا تھا اور

۳۔ وہ بت کہ جنہیں وہ انسان کی سرفروشت کے شعبہ میں خدا کا شریک اور خدا کی بارگاہ میں شیخ سمجھتے تھے آیت کے تینوں جملوں میں سے ہر ایک میں ان تینوں میں سے ایک ایک بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اگر وہ سب موت کے وقت کس طرح انسان سے الوداع ہوتے ہیں اور اُسے تنہا چھوڑ جاتے ہیں۔

دواہم نکات

۱۔ اس آیت کا اُس آیت کے بعد کہ جس میں موت کے وقت روح محض کرنے والے فرشتوں کی گفتگو بیان کی گئی

لے خلونکہ - قول - (ابراہن من) - کے مادہ سے اصل میں ایسی چیز کے معنی میں ہے جو سرپرستی، تدبیر اور ادارت کی متاع ہو اور عام طور پر ممال اور ایسی قلت نعمتوں کے لیے بولا جاتا ہے جو خدا انسان کو بخشا ہے۔

تمہی قرار پانا اور اسی طرح تم نے اپنے سوال پس پشت ڈال دیئے۔ کہ جلا کی طرف توجہ کرتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب بھی موت کے وقت ان سے ہو گا لیکن یہ خطاب خدا کی طرف سے ہو گا۔ البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب میدان قیامت میں وارد ہونے کے بعد ہو گا۔ تاہم (اس سے) آیت کے مقصد اور ہدف اصلی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔

۲۔ یہ آیت اگرچہ مشرکین عرب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ان کے ساتھ افعال نہیں رکھتی۔

اس دن تمام رشتے، مادی تعلقات، تمام خیالی اور بناوٹی معبود، تمام سہارے جو انسان اس جہان میں اپنے لیے بنائے ہوئے تھے، مٹا اور انہیں اپنی بدنیتی کے دن کے لیے درست اور نگار خیال کرتا تھا کی طرح پر اس سے جدا ہو جائیں گے، وہ خود رہ جائیں گے اور اس کے اعمال، وہ ہو گا اور اس کا خدا، اور باقی سب درمیان سے پلے جائیں گے اور قرآن کی تعبیر کے مطابق وہ سب کے سب گم ہو جائیں گے۔ یعنی وہ اس طرح سے حقیر و پست اور ناشناس ہو جائیں گے کہ نگاہ میں ہی نہیں آئیں گے۔

۹۵۔ اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ۝ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۝ ذَلِكُمْ اللّٰهُ فَانِی تَوْفَكُوْنَ ۝

۹۶۔ فَالِقُ الْاَصْبَاحِ ۝ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا ۝ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ۝ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝

ترجمہ

۹۵۔ خدا دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے اور زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یہ ہے تمہارا خدا، پس تم حق سے کیسے منحرف ہوتے ہو۔

۹۶۔ وہ صبح کو شگافتہ کرنے والا ہے، اور اس نے رات کو سکون کا باعث اور آفتاب و مابتاب کو حساب کا ذریعہ قرار دیا ہے، یہ دانا و توانا خدا کی تقدیر ہے۔

تفسیر طلوع صبح کرنے والا

دوبارہ روئے سخن شریکین کی طرف کرتے ہوئے قرآن توحید کے دلائل کو اسرار کائنات، نظام آفرینش اور خلقت کی تعجب خیزیوں کے زندہ نمونوں اور پرکشش عبادتوں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔

پہلی آیت میں زمین کے مین قسم کے عجیب و غریب شاہکاروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور دوسری آیت میں آسمان میں قاسم برہمنے والے تین قسموں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلے کہتا ہے: خدا دانے اور گٹھلی کا چیرنے والا ہے (ان الله فائق: الحب والنوى)۔ فائق مطلقاً کہنے کا مادہ ہے (بروزی "فرق") کسی چیز کو زنگ کرنے اور اس کے ایک حصے کو دوسرے سے جدا کرنے کے معنی میں ہے۔

"حب" "و حبة" غذائی دانوں کے معنی میں ہے، مثلاً گندم، جو اور وہ چیزیں جو کاٹنے کے قابل ہیں۔ البتہ بعض اوقات دوسرے گھاس پھوس کے دانوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔

"نوی" گٹھلی کے معنی میں ہے اور یہ جو بعض کہتے ہیں کہ یہ کھجور کی گٹھلی کے ساتھ مخصوص ہے، شاید اس بنا پر ہو کہ عرب اپنے ماحول کے مخصوص حالات کی بنا پر جب یہ کھراستعال کرتے تھے تو ان کی توہ کھجور کی گٹھلی کی طرف ہوتی تھی۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعبیر میں کونسا نکتہ پوشیدہ ہے۔

اس بات پر خاص طور سے توجہ رکھنا چاہیے کہ ایک کسی پودے کی زندگی میں اہم ترین نطفہ دہی ہے جب داد اور گٹھلی شگافتہ ہو رہی ہو کہ جو ایک بچہ کی پیدائش کی طرح ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونے کا زمانہ شمار ہوتا ہے اور اس لیے اس کی زندگی میں ایک اہم ترین انقلاب رونما ہوتا ہے۔

یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ ہری گھاس اور نباتات کے دانے اور گٹھلیاں اکثر بہت ہی زیادہ محکم اور مضبوط ہوتی ہیں۔

اگر کھجور کی گٹھلی اور دوسرے پھلوں مثلاً آڑو اور بعض جربات کی گٹھلیوں پر سرسری نگاہ ڈالی جائے تو یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ نطفہ حیاتی کہ جو حقیقت میں ایک پودا اور ایک چھوٹا سا درخت ہے بہت ہی محکم قلعہ میں محصور ہے۔ لیکن کارخانہ آفرینش اس ناقابل نفوذ قلعہ کو تسلیم و رضا کی ایسی خاصیت عطا کرتا ہے کہ اس کی ضرورت و نازک کو پہل کو جو گٹھلی اور دانے کے اندر پروٹیں پاتی ہے ایسی قدرت و طاقت بخشا ہے کہ وہ اس کی دیوار

کو چیر کر اس کے اندر سے سر باہر نکال کر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ دو اختیار عالم نباتات میں ایک عجیب و غریب قسم کا مادہ ہے کہ قرآن جس کی طرف توجہ کی ایک نشانی کے طور پر اشارہ کر رہا ہے۔

اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ زندہ موجودات کو وہ مردہ سے باہر لاتا ہے اور مردہ موجودات کو زندہ سے (يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ)۔

حقیقت میں یہ جملہ کہ جس کی بغیر قرآن میں بار بار نظر سے گزری ہے، موت و حیات کے نظام اور ان کے ایک سے دوسرے میں تبدیل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ بعض اوقات سمندروں کی تہ میں اور جنگلوں، صحراؤں اور بیابانوں کی گہرائیوں میں بے جان خشک مواد سے زندگی کے طرح طرح کے چہرے تیار کر کے باہر جیتاتا ہے۔ ایسے ایسے مواد کو جن میں سے ہر ایک ذہن قائل کا کام کرتا ہے ترکیب دے کر حیات بخش مواد تیار کر لیتا ہے اور بعض اوقات اس کے برعکس طاقتور زندہ موجودات کو معمولی سی تبدیلی کے ساتھ ایک بے جان موجود میں تبدیل کر دیتا ہے۔ زندہ موجودات کی زندگی کا مسئلہ خواہ وہ موجودات نباتات سے ہوں یا حیوانات میں سے، ہمیشہ ترین مسائل میں سے ہے۔ ابھی تک انسانی علم و دانش اس کے اسرار سے پردہ نہیں اٹھا سکے اور نہ ہی اس کے پوشیدہ رازوں کو معلوم کر سکے کہ کس طرح سے طبیعی عناصر اور خشک مواد ایک عظیم حرکت کے ساتھ زندہ موجود میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ کسی دن انسان جیسے کہ ایک مٹھیں کے پرزوں کو جوڑ کر جو پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں مٹھیں بنالیتا ہے اسی طرح سے خلقت طبیعی تراکیب سے استفادہ کرتے ہوئے بہت ہی پیچیدہ طریقوں کے ساتھ کوئی زندہ موجود بنا ڈالے لیکن نثر آج بشر کا عجز و ناتوانی اور نہ ہی آئندہ زمانے میں اس کام پر قادر ہونے کا احتمال، زندگی اور اس کے پیچیدہ نظام کے ایک عالم و قادر مبداء کی طرف سے ہونے کی بات کی اہمیت کو کم کر سکتی ہے۔

لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن وجود خدا کے اثبات کے لیے بار بار اسی مسئلہ کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ابراہیم اور موسیٰ جیسے عظیم بزرگ پیغمبر بھی نمرود اور فرعون جیسے سرکشوں کے مقابلے میں زندگی کے ظہور اور اس کی حکایت کے ذریعہ قادر و حکیم مبداء عالم کے وجود پر استدلال کرتے تھے۔

ابراہیم نمرود سے کہتے ہیں:

رَبِّی الَّذِی یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ۔

میرا خدا وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ (بقرہ - ۳۵۸)

حضرت موسیٰ فرعون کے مقابلے میں کہتے ہیں:

وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاصْبَحَ مِنْهَا زَاوِجًا مُّجْتَمِعًا

میرا پروردگار وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور نباتات کے طرح طرح کے جوڑے

وجود میں لایا۔ (طہ - ۵۳)

البتہ اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ صرف بے جان مواد سے زندہ موجودات کی پیدائش روئے زمین پر

زندگی کی پیدائش کے آغاز میں نہیں تھی۔ بلکہ اب بھی پانی اور دیگر مواد کو زندہ موجودات کے غیلوں کے ساتھ جذب کر کے حقیقت میں انی سب جان موجودات کے جسم پر لباسی حیات پہنایا جاتا ہے۔ اس بناء پر وہ قانون جو آج کے علوم طبیعی کی رو سے مسلم ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ زمین کے موجودہ حالات و کوائف میں کوئی بے جان موجود بانڈا موجود نہیں ہو سکتا، اور جہاں کہیں بھی کوئی زندہ موجود پیدا ہو گا وہ حتمًا اور یقینًا کسی دوسرے زندہ موجود کے تخم سے ہو گا، یہ نظریہ اُس سے جو کہ ہم نے کہا ہے کوئی اختلاف نہیں رکھتا۔ (ملاحظہ کیجئے گا)

ان روایات سے جو اس آیت کی تفسیر میں یا اس کی مشابہ دوسری آیات کی تفسیر میں آثار اہل بیت سے ہم تک پہنچی ہیں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد صرف مادی حیات و موت ہی نہیں ہے بلکہ یہ معنوی موت حیات کو بھی اپنے دامن مہموم میں لیے جھٹکتے ہیں۔

ہم صاحب ایمان افراد کو دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمان آباد اجداد سے وجود میں آتے ہیں، اور شریر، آلودہ گناہ صہ ایمان افراد کو دیکھتے ہیں کہ وہ پاک افراد کی نسل میں سے ہیں اور وہ قانون وراثت کو اپنے ارادہ و اختیار سے توڑ رہے ہیں، جو کہ خالق کائنات کی عظمت کی ایک اور نشانی ہے کہ اُس نے اسی قسم کی قدرت و ارادہ انسان کو بخشا ہے۔

ایک اور نکتہ کہ جس کی طرف یہاں توجہ کرنا ضروری ہے یہ ہے کہ ”یٰٰسٰہو“ جو کہ فعل مضارع ہے ”مخرج“ کی طرح جو کہ اسم فاعل ہے استمرار پر دلالت کرتا ہے مینی مردہ موجودات سے حیات کی پیدائش اور زندہ موجودات سے مردوں کا پیدا ہونا جہاں آفرینش کا ایک دائمی اور عمومی نظام ہے۔

آیت کے آخر میں تاکید کے طور پر اور مطلب کو محکم بنانے کے لیے کہا گیا ہے: ”یٰٰسٰہو“ یہ ہے تمہارا خدا، اور یہ ہیں اس کی لامتناہی علم و قدرت کے آثار، تو ان حالات میں تم حق سے کس طرح غرت ہوتے ہو اور وہ تمہیں باطل کی راہ کی طرف کیسے لے جاتے ہیں (ذٰلِکُمۡ اِلٰہُ فَاٰیۡتُوۡہُمْ فَاٰیۡتُوۡہُمْ)۔

دوسری آیت میں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں تین تجویر و آسمانی نعمتوں کی طرف اشارہ ہوا ہے، پہلے کہا گیا ہے ”خدا صبح کا شگفتہ کرنے والا اور طلوع صبح کرنے والا ہے“ (خَالِقِ الصُّبْحِ)۔

”مخلق“ ”بروزن خلق“ اصل میں شگفتہ ڈالنے کے معنی میں ہے اور یہ جو صبح کو خلق کہتے ہیں تو یہ بھی اسی مناسبت سے ہے، ”اصباح“ ”صبح“ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔

مندرجہ بالا تعبیر بہت ہی سوزوں اور خوبصورت تعبیر ہے جو یہاں استعمال ہوئی ہے۔ کیونکہ رات کی تاریکی کو ایک موٹے پردے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کو سفید دم کی طرح کی روشنی پاک کر کے علیحدہ کر دیتی ہے اور یہ صورت صبح صادق پر بھی منطبق ہوتی ہے اور صبح کاذب پر بھی صادق آتی ہے کیونکہ صبح کاذب

کم رنگ روشنی کو کہا جاتا ہے جو رات کے آخری حصہ میں ایک عمود کی شکل میں مشرق کی جانب آسمان پر پھیل جاتی ہے اور وہ ایک شگاف سا ہوتا ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف رات کے تاریک وسیاہ پر سے میں ظاہر ہوتا ہے اور صبح صادق کو جو اس کے بعد طلوع کرتی ہے ایک سفید و درخشاں اور خوبصورت جمال کی شکل میں ہوتی ہے جو ابتدا میں آفتق مشرق کے عرض میں آشکار ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے رات کی سیاہ چادر کو نیچے کی طرف سے شمالاً جنوباً پھاڑتی ہوئی دور تک بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اوپر کی طرف تدریجاً بڑھتے ہوئے سارے آسمان پر پھیل جاتی ہے قرآن نے علاوہ اس کے کہ بارہا نعمت نور و عظمت اور نعمت شب و روز کا ذکر کیا ہے یہاں طلوع صبح کے مسئلہ کا حوالہ دیا ہے کہ جو خداوند تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آسمان میں ظاہر ہونے والی روشنی زمین کی فضا کے وجود کا نتیجہ ہے (یعنی ہوا کی وہ ضخیم و دبیرہ کہ جس نے اس کو ارضی کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے) کیونکہ اگر کرۂ زمین کے اطراف میں کرۂ ماہ کی طرح یہ فضا موجود نہ ہوتی تو زمین، الطولین و فلق کا وجود ہوتا اور نہ ہی آفتاب کی سفیدی اور شفق ہوتی، بلکہ آفتاب ایک ناخواندہ مہمان کی طرح بغیر کسی اطلاع اور تمہید کے آفتق مشرق سے سرنگاں اور اپنا خیرہ کرنے والا نور آن آنکھوں میں جو تاریکی شب کی مادی ہونچی ہوتی تو فوراً اور ایک دم چھڑک دیتا اور مغروب کے وقت ایک فراری مجرم کی طرح اپنا نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا اور ایک ہی لمحہ میں تاریکی اور وحشت ناک ظلمت تمام جگہوں کو گھیر لیتی۔ لیکن فضا نے زمین کا وجود اور وہ فاصلہ جو رات کی تاریکی اور دن کی روشنی کے درمیان طلوع و مغروب آفتاب کے وقت ہوتا ہے انسان کو تدریجاً ان دو متضاد ظاہر ہونے والی چیزوں میں سے ہر ایک کو قبول کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے اور فوراً ظلمت میں تبدیلی اور عظمت سے نور میں تبدیلی تدریجاً اور آہستہ آہستہ بالکل پسندیدہ اور قابل برداشت صورت میں انجام پاتی ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ رات کے وقت ایک روشنی اور پر نور کمرے میں جب اچانک بلب بجھ جاتا ہے تو سب کے لیے کسی تکلیف و حالت ہوتی ہے۔ پھر گھنڈہ بھر بھل نہ آنے اور پھر بغیر کسی تمہید کے بلب روشن ہو جائے تو پھر بھی ایک نئی قسم کی تکلیف سب کو لاحق ہو جاتی ہے۔ بلب کی خیر و کرنے والی روشنی آنکھوں کو تکلیف دیتی ہے اور ہم اطراف کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے زحمت سے دوچار ہو جاتے ہیں اور اگر ایسا ہی بار بار ہوتا رہے تو یقیناً آنکھوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ طلوع صبح کرنے والے نے اس شکل کو فوج بشر کے لیے بہت ہی بہت حد تک طریقے سے حل کر دیا ہے۔ لیکن اس بنا پر کہ ہمیں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ طلوع صبح اس بات کی دلیل ہے کہ تاریکی و ظلمت ایک نامطلوب چیز ہے اور یا یہ سزا اور سلب نعمت ہے لہذا بلا فاصلہ قرآن فرماتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے رات کو سکون و آرام کا باعث قرار دیا ہے ۛ (وجعل الليل سكناً)۔

ۛ علامہ ہیئت کہتے ہیں کہ طلوع صبح اس وقت شروع ہوتا ہے جب آفتاب مشرق کی طرف ۱۵ درجہ فاصلہ پرافتق پر پہنچ جائے اور رات کی تاریکی اس وقت تمام جگہوں کو گھیر لیتی ہے اور شفق گر ہو جاتی ہے جب سدرج مغرب کی طرف ۱۵ درجہ آفتق میں نیچے کی طرف چلا جاتا ہے۔

یہ ایک سلسلہ حقیقت ہے کہ انسان نور اور روشنی میں متوجہ اور کوشش کی طرف مائل ہوتا ہے، خون سلج بدن کی طرف رواں دواں ہوتا ہے اور تمام غصے آمادہ عمل ہو جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ روشنی میں نیند اتنی آرام دہ نہیں ہوتی لیکن ماحول جتنا تاریک ہوگا نیند اتنی ہی گہری اور آرام دہ ہوگی۔ کیونکہ تاریکی میں خون بدن کے اندر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور غصے ایک طرح کے آرام و استراحت میں ڈوب جاتے ہیں۔ اسی سبب سے دنیا کے طبیعت میں نہ صرف حیوانات بلکہ نباتات بھی رات کی تاریکی میں سو جاتے ہیں اور صبح کی پہلی شعاع کے ظاہر ہوتے ہی جنبش اور فعالیت شروع کر دیتے ہیں۔ اسی کے برعکس مٹی دنیا کے لوگ آدمی رات کے بعد تک بیدار رہتے ہیں اور دن کو طلوع آفتاب کے بہت دیر بعد تک سوئے رہتے ہیں اور بدن کی صحت و سلامتی کو ضائع کر دیتے ہیں۔

اُن احادیث میں جو اہل بیت علیہم السلام کے طریقوں سے وارد ہوئی ہیں، ہم ایسے دستورِ عمل پڑھتے ہیں جو سب کے سب یہی مفہوم لیے ہوئے ہیں۔ بخدا ان کے بیچ ابلاغ میں حضرت علیؑ سے نقل ہوا ہے کہ آپؑ نے اپنے ایک موالی کو حکم دیا کہ رات کے ابتدائی حصہ میں اپنا سفر جاری نہ رکھ کیونکہ خدا نے رات کو سکون و آرام کے لیے قرار دیا ہے اور اسے قیام کا وقت قرار دیا ہے تاکہ کوچ کرنے کا۔ رات کے وقت اپنے بدن کو آرام پہنچاؤ اور استراحت کرو۔ ایک حدیث میں جو کتاب کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے آپؑ نے فرمایا:

تزد ج باللیل فانه جعل اللیل سکنًا

میرا سہارا دو رات کو رات کے وقت قرار دے کیونکہ رات باعث سکون و آرام ہے یہ
جیسا کہ از دو رات اور صبح طور پر مبنی آمیزش بھی آرام بخش ہے۔

اور کتاب کافی میں بھی یہی پڑھتے ہیں کہ امام علی بن الحسین علیہ السلام اپنے غلاموں کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ وہ رات کے وقت اور طلوع فجر سے پہلے کبھی بھی جانوروں کو ذبح نہ کریں اور فرماتے تھے:

ان الله جعل اللیل سکنًا لکل شیء

خدا نے رات کو ہر چیز کے لیے راحت و آرام کا سبب قرار دیا ہے۔

اس کے بعد خداوند تعالیٰ نے اپنی تیسری نعمت اور اپنی عظمت کی نشانی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آفتاب و ماہتاب کو تمہاری زندگی میں حساب و کتاب کا ذریعہ قرار دیا ہے (والشمس والقمر حسابان)۔

”حساب“ (بروزن، تقان) مصدر سے مادہ ”حساب“ سے اور حساب کرنے کے معنی میں ہے۔ یہاں ممکن ہے یہ مراد ہو کہ ان دو آسمانی کڑوں کی منظم گردش اور سیر مرتب (البتہ ان کی حرکت سے مراد وہ حرکت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے جو زمین کی حرکت سے پیدا ہوئی ہے) اس بات کا سبب بنتی ہے کہ تم اپنی زندگی کے مختلف پروگراموں کو نظام و حساب کے ماتحت کر لو۔ جیسا کہ ہم اوپر والی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔

لے و سہ و سہ تفسیر مانی ذیل آید۔

بعض مفسرین نے یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ شاید اس جملے سے یہ مراد ہو کہ خود یہ دونوں آسمانی کتب سے ایک نظام کے ماتحت اور ایک حساب سے رواں دواں ہیں۔

اس بنا پر پہلی صورت میں خداوند تعالیٰ کی ایک نعمت کی طرف اشارہ ہے جو اس نے انسانوں کو دی ہے اور دوسری صورت میں توحید کی ایک نشانی اور وجود خدا کے اثبات کی ایک دلیل کی طرف اشارہ ہے اور ممکن ہے کہ دونوں معانی کی طرف اشارہ ہو۔

بہر صورت یہ بات بہت ہی جاذب توجہ ہے کہ واکھوں سال سے کرۂ زمین آفتاب کے گرد اور ماہتاب زمین کے گرد گردش کر رہا ہے اور اس کے زیر اثر ہم اہل زمین کی نظر میں آفتاب کی ٹیکہ فلک کے بارہ برجوں کے سامنے گردش کر رہی ہے، اور چاند کی ٹیکہ اپنے عظم حلال کے ساتھ اور تدریجی تغیر پذیری کے ساتھ اور ہر دو ایک ترتیب سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ گردش اس قدر صاف شدہ ہے کہ ایک لوہر کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم سورج کے گرد گردش زمین کی مسافت پر غور کریں جو ایک بیضوی شکل کے مدار میں گردش کرتی ہے جس کی شعاع متوسط ۱۵۰ لاکھ کلومیٹر ہے، مالاٹک آفتاب کی عظیم قوت جاذبہ سے اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور اسی طرح کرہ ماہ کہ جو خود اپنے دائرے یعنی مسافت کو شعاع متوسط کے ۳۶۵ ہزار کلومیٹر کے ساتھ طے کرتا ہے، جب کہ زمین کی عظیم قوت جاذبہ اسے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ تو اس وقت ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے کہ ایک طرف سے ان کرات کی قوت جاذبہ میں اور دوسری طرف سے ان کرات کے درمیان مرکز سے گزیر کی قوت میں کس قدر دقیق تعادل اور برابری برقرار ہے کہ جس سے ان کی سیر منظم میں ایک محظوظ کا وقت یا کوئی کمی زیادتی پیدا نہیں ہوتی اور ایسا ایک لامتناہی علم قدرت کے بغیر ممکن نہیں کہ جو اس کی نقشہ کشی بھی کرے اور اسے باریک بینی کے ساتھ جاری بھی کرے۔ اسی لیے آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: یہ خدا کی اندازہ گیری ہے جو توانا بھی ہے اور اتنا بھی ہے (ذالک نقدید العزیز العظیم)۔

۹۰۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○

ترجمہ

۹۰۔ اور وہی ہے وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے ستارے قرار دیئے تاکہ تم خشکی اور دریا کی تاریکی میں ان کے ذریعہ ہدایت حاصل کرو۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے کہ جو جانتے ہیں (اور جو اہل فکرو نظر ہیں) اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔

تفسیر

گذشتہ آیت کے بعد کہ جس میں آفتاب و مانتاب کی گردش کی طرف اشارہ ہوا تھا، یہاں پر دو گار عالم کی ایک اور نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: وہی ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے ستارے قرار دیئے ہیں تاکہ ان کے ذریعے صبح اور دریا کی تاریکی میں اپنے راستوں کو اندھیری راتوں میں پا لیں۔
(وہو الذی جعل لکم النجوم لتهدوا بہا فی ظلمات اللیل والیوم)

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: ہم نے اپنی نشانیاں اور دلائل اہل شکر و نظر اور اہل فہم و فراست کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں (قد صمنا الذین لعمون)۔

انسان ہزار ہا سال سے آسمان کے ستاروں اور ان کے نظام سے آشنا ہے۔ اگرچہ جس قدر انسانی علم و دانش بڑھتا جا رہا ہے اسی قدر وہ اس نظام کی گہرائی میں زیادہ داخل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ ہر زمانے میں اس کی وضع و کیفیت سے کم و بیش آشنا تھا۔ ہندو دریا کی اور خشکی کے سفر میں سمت کے تعین کا بہترین ذریعہ یہی ستارے تھے۔

خصوصاً وسیع و عریض سمندروں میں جہاں راستے اور منزل کے تعین کی کوئی نشانی اس کے پاس نہ ہوتی تھی، قطب نما بھی اُس زمانے میں ایجاد نہیں ہوا تھا، آسمانی ستاروں کے سوا اور کوئی قابل اعتماد ذریعہ بھی موجود نہیں تھا۔ یہی ستارے تھے جو لاکھوں کروٹوں انسانوں کو گمراہی اور غرقاب سے نجات دیتے تھے اور انہیں منزل مقصود تک پہنچاتے تھے۔

صغیر آسمان پر چند رات پہ در پہ متواتر نگاہ کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ستاروں کی حالت و کیفیت ہر مقام پر ایک ہی جیسی ہے گویا کہ ستارے موتیوں کے دانوں کی طرح ہیں کہ جو ایک سیاہ کپڑے کے اوپر چمکے ہوئے ہیں اور آغاز شب سے ہی اس کپڑے کو مشرق کی طرف سے مغرب کی طرف کھینچ دیا جاتا ہے اور وہ سب کے سب اس کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں اور زمین کے محور کے گرد گھوم رہے ہیں۔ جب کہ ان کے درمیانی فاصلوں میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ صرف ایک استثنا جو اس قانون کلی میں دکھائی دیتا ہے یہ ہے کہ کچھ ایسے ستارے بھی ہیں جنہیں سیارہ کہتے ہیں اور ان کی اپنی مستقل اور مخصوص حرکات ہیں ان کی تعداد اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ان میں سے ۵ آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں (عطارد، زہرہ، زحل، مریخ اور مشتری) لیکن باقی تین سیاروں (اورانوس، نیپٹون اور پلوٹون) کو صرف دوربین کے ساتھ ہی دیکھا جاسکتا ہے (البتہ اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ زمین بھی ایک سیارہ ہی ہے جو آفتاب کے گرد گردش کرتی ہے تو ان کی فہم و شعور تو ان کی فہم و شعور سے ہے)۔

شاید قبل از تاریخ کے انسان بھی "ثوابت" اور "سیارات" کی وضع سے آشنا تھے کیونکہ انسان کے لیے

تاریک اور ستاروں بھری رات میں آسمان سے زیادہ دل کو بھانے والا اور ماذب نظر کوئی متظر نہیں ہے۔ اسی بنا پر بعید نہیں کہ وہ بھی اپنے راستوں کو معلوم کرنے کے لیے ستاروں سے استفادہ کرتے ہوں۔

بعض روایات سے جہاں بیت عظیم اسلام کے طریقی سے وارد ہوئی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ مندرجہ بالا آیت کی ایک اور تفسیر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ستاروں سے مراد خدائی رحیم اور ہادیانِ راہ سعادت یعنی آخر معصومین عظیم اسلام ہیں کہ جن کے وسیلے سے لوگ زندگی کی تاریکیوں میں گمراہی سے نجات پاتے ہیں اور جیسا کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس قسم کی معنوی تفسیر آیت کی ظاہری اور جہانی تفسیر کے منافی نہیں اور ہو سکتا ہے کہ آیت کی نظر ذیل ہی باتوں کی طرف ہو یہ

۹۸۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ○

۹۹۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَخَرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ
فَخَرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۖ وَمِنَ النَّخْلِ
مِثْقَالُهُا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ۖ وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ ۖ وَالزَّيْتُونِ وَالنَّارِثَانِ
مُشْتَبِهًا ۖ وَغَيْرِ مُتَشَابِهٍ ۚ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ
فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

ترجمہ

۹۸۔ اور وہی ہے وہ ذات کہ جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا مالاںکہ بعض انسان پائیدار ہیں (ایمان یا غفلت کامل کے لحاظ سے) اور بعض ناپائیدار ہم نے اپنی آیات اُن لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں بیان کر دی ہیں۔

۹۹۔ اور وہی وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے طرح طرح کے نباتات

آگائے۔ اُن سے سبز تنے اور شاخیں نکالیں اور اُن سے ترتیب کے ساتھ چنے ہوئے دانے اور کھجور کے گھول سے باریک دھاگوں کے ساتھ جڑے ہوئے نموشے باہر نکالے اور طرح طرح کے انگور، زیتون، اور انار کے باغ (پیدا کیے) جو ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں اور (بعض) غیر مشابہ (ہیں) جب اُن میں پھل آتا ہے تو تم اُس میں پھل لگنے اور اُس کے پکنے کی طرف نگاہ کرو کہ اس میں صاحبانِ ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔

تفسیر

ان آیات میں بھی توحید اور خدا شناسی کے دلائل ہی بیان ہوئے ہیں۔ کیونکہ قرآن انسان کو اس ہدف کے لیے کسی آفاق اور دور دراز کے جہانوں کی سیر کراتا ہے اور کبھی اُسے اپنے وجود کے اندر سیر کرنے کی دعوت دیتا ہے اور اسی کے جسم و جان میں موجود خدا کی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے۔ تاکہ وہ خدا کو ہر جگہ اور ہر چیز میں دیکھ لے۔ پہلے کہتا ہے: وہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا ہے (وہو الذی انشاکم من نفس واحدہ)۔

یعنی تم ان گوناگوں چہروں، مختلف ذوق و افکار اور تمام جنبہ ہائے وجودی میں وسیع تنوع کے باوجود ایک ہی فرد سے پیدا ہوتے ہو۔ اور اس سے خالق و آفرینہ کار کی انتہائی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ اس نے ایک ہی مہذب سے یہ مختلف چہرے کس طرح پیدا کیے ہیں۔

قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ اس جگہ میں خلقت انسان کو "انشاء" سے تعبیر کیا ہے اور یہ لفظ جیسا کہ متون لغت سے معلوم ہوتا ہے ایسے ایجاد و ابداع کے معنی میں ہے کہ جس میں ترتیب و پرورش کی آمیزش ہو۔ یعنی نہ صرف یہ کہ خداوند تعالیٰ نے تمہیں بغیر کسی سابقہ تجربے کے پیدا کیا ہے بلکہ اُس نے تمہاری تربیت و پرورش کی ذمہ داری بھی اٹھائی ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ اگر کوئی پیدا کرنے والا کسی چیز کو پیدا کر کے پھر اُسے (بے سہارا) چھوڑ دے تو اُس نے کوئی زیادہ قدرت عطا نہیں کی۔ لیکن اگر وہ ہمیشہ کے لیے اُسے اپنی حمایت میں لے لے اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی پرورش و تربیت سے غافل نہ ہو تو اس نے اپنی عظمت و رحمت کی مکمل نشاندہی کی ہے۔

ضعفی طور پر مندرجہ بالا جملے سے یہ توہم پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ جنابِ حوا ہماری پہلی ماں (بھی) آدم سے پیدا ہوئی ہیں (جیسا کہ تورات کی فصل دوم سفر تکوین میں آیا ہے) لیکن چونکہ آدم و حوا روایات اسلامی کے مطابق ایک ہی سٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور دونوں ایک ہی جنس اور ایک ہی نوع ہیں لہذا نفس واحدہ کے الفاظ اُن پر بے گئے ہیں (ہم سورۃ نسا کی ابتدا میں بھی اس بارے میں بحث کر چکے ہیں)۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے: افراد بشر کی ایک جماعت مستقر ہے اور ایک جماعت مستوح (مستقر و مستوح)۔

”مستقر“ مادہ ”قرہ“ (بروزن ”حر“) سے ملنے کے معنی میں ہے اور چونکہ ایسی سردی کر جس کی ہوا تیز اور سخت ہو وہ انسان اور دوسرے موجودات کو غارت نہیں کر دیتی ہے۔ تو یہ نقطہ سکون و توقف اور کسی جگہ قرار پانے کے معنی میں آیا ہے اور ”مستقر“ ثابت اور پائیدار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

”مستودع“ ”دوع“ (بروزن ”منع“) کے مادہ سے ترک کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ اس بنا پر کہ پائیدار امور بہت جلد اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں لہذا یہ نقطہ پائیدار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور دویقہ (امانت) کو اس سے دویقہ کہتے ہیں کہ اس سے اپنی جگہ ترک کرنا چاہیے اور اصلی مالک کی طرف واپس جانا چاہیے۔

مندرجہ بالا گفتگو سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بعض انسان پائیدار ہیں اور بعض ناپائیدار اور اس بارے میں کہ یہاں ان دونوں تعبیرات سے کیا مراد ہے مفسرین کے درمیان بہت اختلاف نظر آتا ہے۔ لیکن ان میں سے چند تفاسیر جو اپنی اصل حالت پرستے ہوئے بھی آپس میں ایک دوسرے سے کوئی تضاد نہیں رکھتیں اور ان سب کو ہی آیت کی تفسیر کے طور پر قبول کیا جاسکتا ہے اور وہ حقیقت سے قریب تر ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ ”مستقر“ سے مراد وہ انسان ہیں کہ جن کی خلقت کامل ہوئی ہے اور وہ رحم مادر میں رہے ہیں یا روئے زمین پر قدم رکھا ہے۔ اور ”مستودع“ ان افراد کی طرف اشارہ ہے جن کی خلقت ابھی تک پایہ تکمیل کو نہیں پہنچی اور وہ نقطہ کی صورت میں آجاء و اجداد کے صلب میں ہی ہیں۔

دوسری تفسیر یہ ہے کہ ”مستقر“ روح انسان کی طرف اشارہ ہے کہ جو ایک پائیدار و برقرار چیز ہے اور ”مستودع“ جسم انسانی کی طرف اشارہ ہے جو ناپائیدار اور فانی ہے۔

بعض روایات میں ان دونوں تعبیرات کے لیے ایک معنوی تفسیر بھی بیان ہوئی ہے کہ ”مستقر“ ان انسانوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو پائیدار ایمان کے حامل ہیں اور ”مستودع“ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو ناپائیدار ایمان رکھتے ہیں۔

یہ احتمال بھی موجود ہے کہ مذکورہ بالا دونوں تعبیریں نقطہ انسان کو تشکیل دینے والے اجزاء کے اولیہ کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نقطہ انسان دو اجزاء ایک نقطہ مادہ (OVUM) اور دوسرا نقطہ نر (SPERM) سے تشکیل پاتا ہے، مادہ کا نقطہ تو رحم میں تقریباً ثابت اور مستقر ہے، لیکن نر کے نقطے متحرک جانداروں کی شکل میں اس کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں اور (SPERM) کا سپر فرد جو (OVUM) تک پہنچتا ہے وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے اور باقی کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے اور یوں انسان کے تخم اقل کی تشکیل ہوئی ہے۔

آیت کے آخر میں دوبارہ کہا گیا ہے: ہم نے اپنی نشانیوں کو ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کر دیا ہے تاکہ جو لوگ سمجھدار اور صاحب ادراک ہیں (وہم بصر میں) (قد فصلنا الايات لقوم يفقهون)۔

نعت کی طرف رجوع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ”فقط“ ہر قسم کے علم و فہم کو نہیں کہتے بلکہ موجودہ معلومات سے غائب کی معلومات کا کھوج نکالنے کو کہتے ہیں۔ اس بنا پر ان طرح طرح کے چہروں اور مختلف جسمانی و روحانی قیافوں کے ساتھ انسان کی خلقت کی طرف توجہ کرنا اس لائق ہے کہ نکتہ بیچ افراد اس میں غور کریں اور اپنے خدا کو پہچانیں۔

دوسری آیت وہ آخری آیت ہے جو ان بحثوں کے سلسلے میں ہمیں جہان خلقت کے عجائبات کے ذریعے خدا شاک کی دعوت دیتی ہے۔

شروع میں پروردگار عالم کی اہم ترین اور بنیادی ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت کی طرف کہے تمام نعمتوں کی اصل، جڑ، بنیاد اور ماں سمجھا جاسکتا ہے اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ نباتات (سرسبز پوشے) اور درختوں کا ہونا اور رشد و نمونہ کرنا ہے، چنانچہ یہ آیت کہتی ہے: ”وہی وہ ذات ہے جس نے (تمہارے لیے) آسمان سے پانی نازل کیا (وہو الذی انزل من السماء ماء)۔“

یہ جو کہتا ہے کہ آسمان کی طرف سے (یعنی اوپر کی طرف سے) کہہ نکتہ خلقت عرب میں آسمان ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اوپر کی طرف قرار پاتی ہو (اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ روئے زمین میں پانی کے بہنے بھی منابع ہیں یا ہے وہ پٹے ہیں یا دریا، نہریں ہوں یا گہرے کنویں، سب کے سب آخر کار بارش کے پانی کے نتائج ہیں۔ اسی لیے بارش کی کمی اُن سب پر اثر انداز ہوتی ہے اور اگر خشک سالی طویل پڑے تو وہ سب کے سب خشک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بارش کے ایک واضح اثر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اسی کے ذریعے سے تمام آگنے والی چیزوں کو ہم نے زمین سے نکالا ہے۔ ”فاخرجناہ منہ نبات کل شیء“ (۱۹)۔

مفسرین نے ”نبات کل شیء“ (۱۹) ہر چیز کی گھاس) کی تفسیر میں دو احوال کا ذکر کیا ہے۔ پہلا یہ کہ اس سے مراد سب فروع اور ہر قسم کی ایسی نباتات ہیں جو ایک ہی پانی سے سیراب ہوتی ہیں اور ایک ہی زمین اور ایک ہی قسم کی مٹی میں پرورش پاتی ہیں اور یہ چیز آفرینش کے عجائبات میں سے ہے کہ یہ تمام قسم قسم کی نباتات اپنے خواص میں مکمل طور پر مختلف ہونے اور بعض اوقات متضاد ہونے اور مختلف فلوں میں ہونے کے باوجود سب کی سب ایک ہی زمین میں اور ایک ہی پانی سے کیے پرورش پاتی ہیں۔

دوسرا یہ کہ اس سے مراد وہ نباتات ہیں جن کی ہر کسی کو حاجت اور ضرورت ہے۔ یعنی پرندوں، پتھروں، حشرات اور دریائی و صحرائی جانوروں میں سے ہر ایک ان نباتات سے بہرہ اندوز ہوتا ہے۔ اور یہ بات جالب نظر ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ایک ہی زمین سے اور ایک ہی پانی سے ہر ایک کی ضرورت کے مطابق غذا تیار کی ہے اور یہ قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے کہ جوئی اشل ایک ہی معین مادے سے ایک باورچی خانہ میں ہزاروں قسم کی

فذاختلف سلیقہ اور مزاجوں کے لوگوں کے لیے مہیا کرتی ہے۔

اور اس سے بھی بڑھ کر لائق توجہ بات یہ ہے کہ درخت صحراؤں کی اور خشکیوں کی گھاس اور سبز سے بارش کے پانی کی برکت سے پرورش پاتے ہیں بلکہ بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی نباتات جو سمندر کے پانی کی موجوں کے درمیان اُگتی ہیں اور سمندر میں رہنے والی پھلیوں کی عمدہ خوراک بنتی ہیں، وہ بھی نورِ آفتاب اور بارش کے قطروں کے اثر سے رشد و نمو حاصل کرتی ہیں۔ میں یہ بات سمجھتا نہیں ہوں کہ نیچے غاروں کے جزائر کا رہنے والا ایک شخص جو شکار کی کئی کئی شکایت کر رہا تھا اس کی علت و سبب کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھل کے شکار کی کئی شکایت سال کے سبب سے ہے اور وہ اس بات کا مستند تھا کہ سمندر کے اندر بارش کے قطروں کا حیات بخش اثر خشکیوں میں بارش کے اثر سے بھی کہیں زیادہ ہے۔

اس کے بعد اس جگہ کی طرح کہتے ہوئے قرآن گہروں اور درختوں کے ایسے اہم مواقع کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو بارش کے پانی کے ذریعہ پرورش پاتے ہیں پہلے کہتا ہے، اہم نے اس (بارش کے پانی) کے ذریعہ گہروں اور نباتات کے سبز تنوں کو زمین سے نکالا ہے اور چھوٹے سے خشک دانے سے ایسا تروتازہ اور سرسبز بنا دیا ہے کہ جس کی لطافت (و نراکت) اور زیبائی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے (فاخرو جنامنہ خضرۃ)۔

”اور ان سبز و تھلڑوں اور تنوں سے ایسے دانے کہ جو ایک دوسرے کے اوپر (موتیوں کی طرح) جھنپے ہوئے ہوتے ہیں (جیسے مکئی اور گندم کے خوشوں میں) باہر نکلتے ہیں (مخرج منہ حیامندرائب)۔“

اسی طرح اس کے ذریعے کھجور کے درختوں سے سرسبز خوشے باہر نکلتے ہیں جس کے شگافتہ ہونے کے بعد باریک اور خوبصورت دھاگے جو ٹرما (کھجور) کے دانوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور بوجھ کی وجہ سے نیچے کی طرف کو جھکے ہوئے ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں (و من المخل من طلہا قنوان دانیۃ)۔

”طلح“ کا سنی کھجور کا سرسبز خوشہ ہے جو ایک خوبصورت سبز رنگ کے غلاف میں پٹا ہوتا ہے، اور اس کے شگافتہ ہونے اور پھٹ جانے سے اس کے درمیان سے باریک سے دھاگے باہر نکل آتے ہیں اور وہی دھاگے بعد میں کھجور کے خوشوں کو تشکیل دیتے ہیں۔ ”قنوان“ جمع ہے قنوا (بروزن صنف) کی جو انہی باریک اور لطیف دھاگیوں اور دھاگوں کی طرف اشارہ ہے۔

”دانیۃ“ نزدیک کے معنی میں ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان دھاگوں کے ایک دوسرے کے قریب ہونے

”خضرۃ معنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی بنا پر تمام سبزوں کو یہاں تک کہ درختوں کی کوپلوں کو بھی شامل ہے لیکن اوپر والی آیت سے چونکہ اس میں غذائی دانوں کی طرف اشارہ ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں خصوصیت سے زراعت مراد ہے۔“

”متراب“ رکوب کے علاوہ تے سواری کے معنی میں ہے یعنی ایسے دانے جو ایک دوسرے پر سوار ہیں، اور زیادہ تر غذائی دانے ایسے ہی ہیں۔

کی طرف اشارہ ہو، یا زیادہ بوجھ کی وجہ سے ان کا جھکنا ضرور ہو۔

اسی طرح ہم نے انگور، زیتون اور انار کے باغوں کی پرورش کی ہے (و جنات من اعناب والزیتون والرمھان)۔

اس کے بعد عالم آفرینش کے ایک اور شاہکار کی طرف جس کا تعلق انہی درختوں کے ساتھ ہے اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ شبابہت رکھتے بھی ہیں اور نہیں بھی رکھتے (مشتبھا وغیر متشابہ)۔ اسی سورہ کی آیہ اہم کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جس میں متشابہ اور غیر متشابہ کے وصف کا ذکر زیتون اور انار کے کے لیے کیا گیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیر بحث آیہ میں بھی مذکورہ صفت انہی دو درختوں کے بارے میں ہے۔ یہ دونوں درخت ظاہری شکل نیز شاخوں اور پتوں کی ساخت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت زیادہ شبابہت رکھتے ہیں۔ جب کہ پھل، ذائقہ اور خاصیت کے لحاظ سے ان میں بہت فرق ہے۔ ان میں سے ایک ٹوڑا اور کمی روٹنی مادہ رکھتا ہے اور دوسرے میں ترش یا میٹھا مادہ ہوتا ہے جو بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مزید ازیں بعض اوقات یہ دونوں درخت ایک ہی زمین میں پرورش پاتے ہیں اور ایک ہی پالی سے سیراب ہوتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے بہت زیادہ فرق بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے متشابہ بھی ہیں۔

یہ احتمال بھی اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے کہ مندرجہ بالا عبارت میں درختوں اور پھلوں کی مختلف انواع و اقسام کی طرف اشارہ ہو کہ بعض پھل اور درخت ایک دوسرے سے شبابہت رکھتے ہیں اور بعض ایک دوسرے سے مختلف ہیں (یعنی ان دونوں صفات میں سے ہر ایک درختوں اور پھلوں کے ایک گروہ کے لیے ہے، لیکن پہلی تفسیر کے مطابق دونوں صفات ایک ہی چیز کے لیے تھیں)۔

اس کے بعد بحث کو پیکر درخت کے اعضاء سے موڑتے ہوئے اُن کے پھلوں سے متعلق بحث کرتے ہوئے کہتا ہے، ایک نظر درخت کے پھل کی طرف کرو جب کہ وہ ٹوڑا اور ہوتے، اور اسی طرح اس کے پھنے کی کیفیت کی طرف نگاہ کرو کہ ان میں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں خدا کی قدرت و حکمت کی واضح نشانیاں موجود ہیں (انظروا الی شجرہ اذا اشرد یبغہ ان فی ذالک دلیات لقوم یؤمنون)۔

اسی بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جو آج کے زمانے میں نباتات کی تحقیق کے بارے میں پھلوں کی پیدائش کی کیفیت اور ان کے پھنے کے سلسلہ میں کہا گیا ہے، وہ خاص نکتہ جس کا قرآن پھل کے بارے میں ذکر کرتا ہے واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پھلوں کا پیدا ہونا بعینہ بانداروں میں بچہ پیدا ہونے کی طرح ہے۔ زلفیہ مخصوص نواح سے (جو اسکے چلنے یا حشرات وغیرہ کے سبب سے) مخصوص تھیلیوں سے جدا ہوتے ہیں اور نبات کے مادہ حصہ پر جا پڑتے ہیں۔ عمل تنبیغ انجام پانے اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب پانے کے بعد پہلا بیج تشکیل پاتا ہے

۱۰ راقب کتاب "مفردات" میں کہے ہیں: "مشتبھا وغیر متشابہ، متشابھا وغیر متشابہ"، تقریباً ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔

اور کئی قسم کے مواد غذائی اسے اطراف میں گوشت کی طرح آغوش میں سے لیتے ہیں۔ یہ مواد غذائی ساخت کے لحاظ سے بہت ہی متنوع اور مختلف ہیں۔ اسی طرح ذائقہ اور غذائی و طبی خواص کے لحاظ سے بھی بہت مختلف ہیں کیسی ایک پھل (مثلاً انار اور انگور) میں سینکڑوں دانے ہوتے ہیں کہ جن میں سے ہر دانہ خود جنین اور ایک درخت کا بیج شمار ہوتا ہے اور اس کی ساخت بہت ہی پیچیدہ اور اندری اندر ہوتی ہے۔

انار کی ساخت

تمام پھلوں کی ساخت اور ان کے غذائی و دوائی مواد اس بحث کی گنجائش سے خارج ہیں۔ لیکن کوئی حرج نہیں ہے کہ نوز کے طور پر انار کے پھل کی ساخت کی طرف اشارہ کیا جائے کہ جس کی طرف قرآن نے مندرجہ بالا آیت میں اشارہ کیا ہے۔

اگر ہم انار کو پھیل اور اس کا ایک چھوٹا سا دھاتہ میں لے کر اسے آفتاب یا چراغ کے سامنے رکھیں اور صبح طر پر اس میں غور و فکر کریں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے حصوں سے بنا ہوا ہے کہ جو انتہائی چھوٹی چھوٹی شیشیوں کی مانند، انار کے پانی کی ایک خاص مقدار لیے، ایک دوسرے کے پاس چن دی گئی ہیں۔ انار کے ایک چھوٹے سے دانے میں شاید اس قسم کی سینکڑوں چھوٹی چھوٹی خیشیاں موجود ہیں۔ پھر ان کے اطراف کو ایک بائیک چمکے کے ساتھ جو انار کے ایک دانے کا چمکا ہے گھیرا ہوا ہے۔ پھر اس غرض سے کہ یہ بستہ بندی کامل تر، محکم تر اور قطرے سے دور تر ہے، انار کے دانوں کی ایک خاص تعداد کو ایک ستون پر ایک خاص نظام کے ساتھ چن دیا گیا ہے اور ایک سفید رنگ کا پردہ جو نسبتاً موٹا ہے اس کے اطراف میں پیٹ دیا گیا ہے اور اس کے بعد ایک موٹا اور محکم چمکا جو دونوں طرف سے خاص قسم کا عاب رکھتا ہے ان سب کے اوپر کیسے دیا گیا ہے تاکہ وہ ہوا اور جراثیم کے نفوذ کو بھی روکے اور ضربات سے بھی ان کی حفاظت کرے اور دانوں کے اندر موجود پانی کے بخارات بننے کے امکانات کو زیادہ سے زیادہ کم کرے۔ یہ نازک اور عمدہ بستہ بندی انار کے دانوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ دوسرے پھلوں مثلاً مالٹا اور لیموں وغیرہ میں بھی نظر آتی ہے لیکن انار اور انگور میں زیادہ عمدہ اور جاذب نظر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نوع بشر نے بھی سیال چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے اسی سے سبق سیکھا ہے کہ وہ پہلے چھوٹی چھوٹی خیشیوں کو ایک چھوٹے سے ڈبے میں جوڑ دیتے ہیں اور ان کے درمیانی حصے کو ایک نرم مادہ کے ساتھ پُر کر دیتے ہیں۔ پھر ان چھوٹے ڈبوں کو ایک بڑے کارٹون میں رکھ دیتے ہیں، اور ان کے مجموعے کو ایک بڑے ہنڈل کی صورت میں منزل مقصود کی طرف اٹھا کر لے جاتے ہیں۔

انار کے دانوں کے داخلی ستونوں پر قرار چلانے کی طرز اور اپنے حصہ کا پانی اور مواد غذائی ان سے حاصل کرنا اس سے بھی زیادہ عجیب اور حیرت انگیز ہے۔ سب سے اونگھی بات یہ ہے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان پھلوں کے ذرات کو (مائیکروسکوپ) اور بین کے نیچے رکھ لیں تو اس وقت ایک پُر غنا جہاں عجیب و غریب اور حیرت انگیز بنیادوں اور تعمیرات کے ساتھ صدمے زیادہ تکمیل پر تھے

پہرہ ہمارے نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ کوئی شخص مشہور حقیقت میں کے ساتھ ایک پہل کی طرف نگاہ کرے اور پھر یہ عقیدہ رکھے کہ اس کو بنانے والا علم و دانش نہیں رکھتا؟ اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں قرآن "انظرو" (نگاہ کرو) کے لفظ کے ساتھ اس قسم کے نباتات کے بارے میں دقیقہ نظر اور غور فرمنا کرنے کا حکم دیتا ہے، انہی حقائق کی طرف توجہ کرنے کے لیے ہے۔

ایک طرف سے تو یہ حقائق اور دوسری طرف سے وہ مختلف مراحل جو ایک پہل کی حالت سے لے کر بچنے کے موقع تک طے کرتا ہے، بہت ہی قابلِ ملاحظہ ہے، کیونکہ پہلوں کے اندر کی یلڈریاں ہمیشہ کام میں مشغول رہتی ہیں اور ترتیب دار اس کی کیمیائی ترکیب میں تبدیلی کرتی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنے آخری مرحلہ تک جا پہنچے اور اس کی کیمیائی ترکیب صحیح صورت اختیار کر لے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے مقام پر حقائق کائنات کی عظمت و قدرت کی ایک نشانی ہے۔

لیکن اس بات کی طرف توجہ رکھنا چاہیے کہ قرآن کی تفسیر کے مطابق صرف صاحبِ ایمان افراد یعنی حق ہیں اور حقیقت جو ہی ان مسائل کو دیکھتے ہیں۔ درہم بہرہ مناد اور ہمت و صبری یا بے اقتنائی اور سہل انگاری کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان حقائق میں سے کسی ایک کو بھی دیکھ سکیں۔

- ۱۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ۝
- ۱۰۱۔ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اَنۡیَ یَكُوۡنُ لَهٗ وَلَدٌ وَلَمۡ تَكُنۡ لَّهٗ صَاحِبَةً ۚ وَخَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیۡمٌ ۝
- ۱۰۲۔ ذٰلِكُمۡ اللّٰهُ رَبُّكُمۡ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ ۚ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ وَكِیۡلٌ ۝
- ۱۰۳۔ لَا تُدْرِکُهٗ الْاَبْصَارُ ۚ وَهُوَ یُدْرِکُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللّٰطِیۡفُ الْغَیۡبِ ۝

ترجمہ

۱۰۱۔ انہوں نے جنوں میں سے خدا کے شریک قرار دیئے ہیں، حالانکہ خدا نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور انہوں

نے خدا کے لیے بیٹھے اور بیٹیاں جھوٹ اور جہالت سے بنارکھے ہیں۔ خدا اس بات سے منزہ و برتر ہے جو یہ اس کی توصیف (میں بیان) کرتے ہیں۔

۱۰۱۔ آسمانوں اور زمین کی ابدایں کرنے والا (اور انہیں تازہ اور نیا وجود عطا کرنے والا) وہی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے اور سب چیزوں کو اسی نے پیدا کیا ہے اور وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔

۱۰۲۔ ہاں! ایسا ہی ہے تمہارا خدا، تمہارا پروردگار، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، وہ تمام چیزوں کا خالق ہے (تم صرف) اسی کی عبادت کرو، اور وہ تمام موجودات کا حافظ اور مدبر ہے۔

۱۰۳۔ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں، لیکن وہ سب آنکھوں کا ادراک رکھتا ہے، اور وہ اطرع طرح کی نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے (اور چھوٹے چھوٹے کاموں سے باخبر اور تمام چیزوں سے آگاہ ہے۔

تفسیر

تمام چیزوں کا خالق وہی ہے

ان آیات میں مشرکین اور باطل مذاہب رکھنے والوں کے کچھ غلط اور یہود و مسلمانوں کے لیے گمنام کے منطقی جواب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے: وہ جنوں میں سے خدا کے لیے شرکاء کے قائل ہو گئے ہیں (وجعلوا اللہ شرکاء الجن)۔ اس بارے میں کریہاں پر عین سے مراد اس کا لغوی معنی یعنی مس انسان سے غائب اور پوشیدہ موجودات میں یا انکا طود پر وہ جنات مراد ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے بارہا گفتگو کی ہے اور ہم اس کی طرف متقرب اشارہ کریں گے۔ مفسرین نے اس سلسلہ میں دو احتمال بیان کیے ہیں۔

پہلے احتمال کی بنا پر ممکن ہے کہ آیت ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہو جو فرشتوں اور سرور کھائی نہ دینے والی چیز کی پرستش کرتے تھے۔ لیکن دوسرے احتمال کی بنا پر آیت ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو گروہ جنات کو خدا کا شریک یا اس کی بیوی سمجھتے تھے۔

”کبھی کتاب“ الاصلام۔ میں نقل کرتا ہے کہ عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ جس کا نام ”بنو معین“ تھا کہ جو قبیلہ

خزاعہ کی شلغ صحابین کی پرستش کرتا تھا یہ کہا جاتا ہے کہ بنی۔ کی عبادت اور اس کی الوہیت کا عقیدہ قدیم یونان اور ہندوستان کے یہود اور فضول مذاہب میں بھی پایا جاتا تھا یہ

جیسا کہ سورہ صافات کی آیت ۱۵۸ ہے:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَهَابًا

وہ خدا اور جنات کے درمیان رشتہ داری کے قائل ہو گئے تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے درمیان کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو جنوں کی خدا کے ساتھ ایک قسم کی رشتہ داری کے قائل تھے۔

اور جیسا کہ بہت سے مفسرین نے نقل کیا ہے کہ قریش کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا نے بنیات کے ساتھ شادی کی ہے اور فرشتے اس شادی کا مقبرہ اور ثمر ہیں۔

اس کے بعد اس فضول اور یہود خیال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: حالانکہ خدا نے تو انہیں (یعنی جنات کو) پیدا کیا ہے (وخلقہم) یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی مخلوق اسی کی شریک ہو جائے کیونکہ شرکت ہم جنس اور ہم رتبہ ہونے کی علامت ہے حالانکہ مخلوق ہرگز خالق کی ہم پڑ نہیں ہو سکتی۔

دوسری یہودہ بات یہ تھی کہ وہ خدا کے لیے تدانی سے بیٹوں اور بیٹیوں کے قائل ہو گئے تھے (وخرقوا لہ بنین وبنات ہمیر علیہ)۔

حقیقت میں ان یہودہ عقائد کے باطل ہونے کی بہترین دلیل وہی ہے جو ”بغیر علم“ کے الفاظ سے معلوم ہوتی ہے یعنی کسی قسم کی کوئی دلیل اور نشانی ان خرافات و مہومات کے لیے ان کے پاس موجود نہیں تھی۔

واقعی توجہ بات یہ ہے کہ ”خرقوا“ ”خرق“ (بروزن خرق) کے مادہ سے یا گیا ہے، جو اصل میں کسی چیز کو بے سوچے سمجھے اور بلاوجہ پارہ پارہ کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ ٹھیک لفظ ”خلق“ کے بالمقابل ہے جو کسی چیز کو سوچ سمجھ کر کسی حساب سے ایجاد کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں لفظ (خلق اور خرق) کبھی کبھار گھڑے ہوئے اور جھوٹے مطالب کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ جو سوچ سمجھ کر کسی حساب سے گھڑے گئے ہوں وہ تو خلق و انطوق کہلاتے ہیں اور وہ جھوٹ جو بغیر کسی حساب اور انداز سے کے اور اصطلاح کے مطابق شاخدار جھوٹ ہوں انہیں ”خرق و اختراق“ کہا جاتا ہے۔

یعنی انہوں نے یہ جھوٹ اس کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کیے بغیر اور اس کے لوازم پر نظر کیے بغیر گھڑا ہے۔

۱۔ تفسیر فی ظلال جلد سوم صفحہ ۳۲۶ (پاورقی) (ماشی)۔

۲۔ تفسیر ابن عربی جلد ہفتم صفحہ ۴۴۔

۳۔ تفسیر مجمع البیان اور دیگر تفاسیر زیر نظر آئیے کے ذیل میں۔

اب رہی یہ بات کہ وہ کون سے گروہ تھے جو خدا کے لیے بیٹوں کے قاتل تھے، قرآن نے دوسری آیات میں دو گروہوں کے نام دیے ہیں۔ ایک یہ سانی جو حضرت یحییٰ کے خدا کا بیٹا ہونے کا حق سمجھتے تھے اور دوسرے یہودی جو عزیر کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے اور جیسا کہ سورہ توبہ کی آیہ ۳۰ سے اجمالاً ظہور معلوم ہوتا ہے اور محققین معاصر کی ایک جماعت نے بھی یہ سائیت اور بدھ مذہب کے مشترک عقیدوں کا تسلسلہ تخلیق میں مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم کیا ہے کہ خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ عیسائیوں اور یہودیوں میں ہی منحصر نہیں تھا بلکہ ان سے پہلے کے فضول و بیہودہ قسم کے مذاہب میں بھی موجود تھا۔

باقی رہا خدا کی بیٹیوں کے، یہود کا عقیدہ تو خود قرآن نے دوسری آیات میں اس مطلب کو واضح کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ

وَجَعَلُوا لِلْكَافِرَاتِ الَّذِينَ هُنَّ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِناثًا

وہ فرشتوں کو جو خدا کے بندے ہیں اس کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں (ذخرف - ۱۶)۔

جیسا کہ ہم سطور بالا میں بھی اشارہ کر چکے ہیں تفاسیر اور تراویح میں یہ ہے کہ قریش کا ایک گروہ اس بات کا عقیدہ تھا کہ فرشتے خدا کی وہ اولاد ہیں جو خدا کے بیات سے شادی کرنے کے نتیجہ میں وجود میں آئے ہیں۔

لیکن اس آیت کے آخر میں قرآن نے ان تمام یہود و مطالب اور مجوس و بے بنیاد خیالات پر قلم سرخ کیے بغیر دیا ہے اور ایک عمدہ اور بیدار کرنے والے جملے کے ساتھ ان تمام باطل باتوں کی نفی کر دی ہے اور فرمایا ہے کہ: خدا (ان خرافات سے) منزہ ہے اور ان اوصاف سے برتر و بالاتر ہے جو وہ اس کے لیے بیان کرتے ہیں (سجاء و تعالیٰ عما یصفون)۔

بعد والی آیت میں ان یہود و عقائد کا جواب دیتے ہوئے پہلے کہا گیا ہے: خدا وہ ہستی ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو ایجاد کیا (بدیع السموات والارض)۔

آیا کوئی اور بھی ایسا ہے کہ جس نے ایسا کام کیا ہو، یا ایسا کہنے کی قدرت ہی رکھتا ہو۔ جس کی بنا پر وہ عبودیت میں اس کا شریک سمجھا جائے؟۔ نہیں! ایسا نہیں ہے، بلکہ سب اس کی مخلوق ہیں اور اسی کے تابع فرمان ہیں اور اسی کی ذات پاک کے سب محتاج ہیں۔

ملا وہ انہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو جب کہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے (انہی یکون مد وندولہ تکن لد صاحبہ)۔

اصولی طور پر اسے بیوی کی ضرورت ہی کیا ہے اور پھر یہ بات کس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس کی بیوی یا ہمسرہ ہو سکے جب کہ سب اس کی مخلوق ہیں۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر اس کی ذات مقدس عوامی جسمانی سے پاک و منزہ ہے اور بیوی اور اولاد کا ہونا واضح طور پر جسمانی اور مادی عوامی میں سے ہیں۔

دوسری مرتبہ پھر تمام چیزوں اور تمام افراد کے بارے میں اسی کے خالق ہونے اور ان تمام کے متعلق اس کے

اعطاء علی کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے: اسی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اور وہ ہر چیز کا عالم ہے (وخلق کل شیء وهو بكل شیء عذیم)۔

تیسری زیر بحث آیت میں تمام چیزوں کا خالق ہونے، آسمان اور زمین کو ایجاد کرنے، اور اس کے عوارض جسم و جسمانی اور حیوی اور اولاد سے منزہ ہونے اور ہر کام اور ہر چیز پر اس کے احاطہ ملی کا ذکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ "تمہارا خدا" اور پروردگار ایسی ذات ہے اور چونکہ اور کوئی ان صفات کا حامل نہیں ہے لہذا اس کے سوا اور کوئی بھی عبودیت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ پروردگار بھی وہی ہے اور خالق و آفریدگار بھی وہی ہے اس بنا پر عبودیت بھی صرف وہی ہو سکتا ہے لہذا اسی کی پرستش اور عبادت کرو: **ذَلِكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ۔**

آیت کے آخر میں اسی مقصد کے پیش نظر اور اسی غرض سے کہ غیر خدا سے ہر قسم کی امید کو قطع کر دے اور ہر قسم کے شرک کی جڑ کو اور خدا کے سوا اور کسی پر بھی بھروسہ کرنے کو کلی طور پر ختم کر دے قرآن کہتا ہے: اور وہی تمام چیزوں کا ماقلاً و نگہبان اور مدبر ہے (وہو علی کل شیء وکیل)۔

اس بنا پر تباہی مشکلات کے حل کی چابیاں صرف اسی کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے سوا کوئی بھی شخص اس کام کی توانائی نہیں رکھتا۔ کیونکہ اس کے سوا جو بھی ہیں وہ سب اس کے محتاج اور نیاز مند ہیں اور اس کے احسان کی اس رگائے بیٹھے ہیں۔ تو ان حالات میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی مشکلات کسی اور کے پاس لے جائے اور ان کا حل اس سے چاہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں "علیٰ علیہ السلام" وکیل "کہا گیا ہے" ذکر "لعل منیٰ" وکیل "اور ان دونوں کے درمیان فرق واضح ہے، کیونکہ فقط "علی" کا ذکر اس کے تسلط اور نفوذ امر کی دلیل ہے جب کہ فقط "کا" کا استعمال تابع ہونے کی نشانی ہے۔

دوسرے مقلوں میں تبییر اول دلالت اور حافظ ہونے کے معنی میں ہے اور دوسری تبییر غائبی کے معنی میں ہے آخری زیر بحث آیت میں تمام چیزوں پر اس کی مالکیت اور نگہبانی کو ثابت کرنے کے لیے اور اسی طرح تمام موجودات سے اسی کے فرق کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے: انھیں اُسے نہیں دیکھ سکتیں لیکن وہ تمام آنکھوں کا ادراک کرتا ہے وہ طرح طرح کی نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے اور ہر چھوٹے سے چھوٹے کام سے باخبر اور تمام چیزوں سے آگاہ ہے، وہ بندوں کے مصالح کو جانتا ہے اور ان کی مآبات و ضروریات سے باخبر ہے اور اپنے لطف و کرم کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير)۔

حقیقت میں جو یہ چاہتا ہو کہ وہ تمام چیزوں کا محاطہ و سربرجی اور سہارا ہو اسے ان صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ علاوہ ازیں یہ محض اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمام موجودات جہاں سے مشقت و متفاوت ہے، کیونکہ ان میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو دیکھتی بھی ہیں اور خود بھی دیکھی جاتی ہیں، جیسے انسان ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہ خود دیکھتی ہیں اور نہ ہی دیکھی جاتی ہیں، جیسے ہماری اندرونی صفات، اور بعض ایسی ہیں کہ نہیں دیکھا تو جاسکتا ہے۔

لیکن وہ کسی کو نہیں دیکھتیں، جیسے باداوت۔ تنہا وہ ہستی کہ جسے دیکھا تو نہیں جاسکتا لیکن وہ ہر چیز اور ہر شخص کو دیکھتی ہے صرف اسی کی ذات پاک ہے۔

چند قابل توجہ نکات

۱۔ آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتیں، عقل دلائل کو ابھی دیتے ہیں کہ خدا کو آنکھوں کے ساتھ ہرگز نہیں دیکھا جاسکتا۔ کیونکہ آنکھیں صرف اجسام کو دیکھ سکتی ہیں اور وہ اس کی بعض کیفیات کو ہی دیکھ سکتی ہیں اور وہ چیز کہ جو نہ جسم ہے اور نہ ہی جسم کی کوئی کیفیت، ہرگز آنکھ سے نظر نہیں آسکتی۔ دوسرے الفاظ میں اگر کوئی چیز آنکھ سے دیکھی جاسکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مکان میں ہو اور کسی جہت میں ہو اور مادہ رکھتی ہو جب کہ وہ ان تمام باتوں سے پاک اور برتر ہے۔ وہ ایک ایسا وجود ہے جو نامحدود ہے اور وہ اسی دلیل سے جہاں مادہ سے بالاتر ہے، کیونکہ جہاں مادہ میں تمام چیزیں محدود ہیں۔

قرآن کی بہت سی آیات میں جن میں سے وہ آیات ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں، اور ان کی طرف سے خداوند تعالیٰ کی رویت کا تقاضا کرنے کے متعلق گفتگو کرتی ہیں، وہ کامل مراعت کے ساتھ خدا کی رویت کے امکان کی نفی کرتی ہیں (جیسا کہ انشاء اللہ اس کی تفصیل سورۃ اعراف کی آیت ۴۴ کی تفسیر میں آئے گی)۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بہت سے اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا اگر اس جہاں میں نظر نہ آئے تو بالیقین میں اس کا دیدار ہو سکے گا تفسیر المنار کے مؤلف کے بقول:

هذا مذهب اهل السنة والعلم بالحديث

یہ عقیدہ اہل سنت اور علماء حدیث کا ہے

اور اس سے بھی بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ متین معاصر تک بھی یعنی ان کے روشن فکر حضرات بھی اسی نظریہ کی طرف مائل نظر آتے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات تو وہ بڑی سختی کے ساتھ اس عقیدہ پر جم جاتے ہیں۔ حالانکہ اس عقیدہ کا باطل ہونا اس قدر واضح ہے کہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ دنیا و آخرت میں (معاذ سبحانی کی طرف توجہ کرتے ہوئے) اس مسئلہ میں کوئی فرق نہیں۔ کیا وہ خدا جو ایک مافوق مادہ وجود ہے قیامت کے دن ایک مادی وجود میں تبدیل ہو جائے گا؟ اور اس نامحدود مقام سے محدود مقام میں تبدیل ہو جائے گا؟ کیا وہ اس دن جسم یا عوارض جسم میں بدل جائے گا؟ کیا خدا کی رویت کے عدم امکان کے بارے میں دلائل عقلی دنیا و آخرت کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق ظاہر کرتے ہیں؟ اور انھیں ایک عقل کا فیصلہ اس بارے میں ناقابل تبدیل ہے اور یہ غدر جو ان میں سے بعض نے اختیار کیا ہے کہ ممکن ہے کہ انسان دوسرے جہاں میں ایک دوسرا اور تک

اور نظر پیدا کرے، ایک ایسا فخر ہے کہ جو کامل طور پر بلا دلیل ہے کیونکہ اگر اس اور اک و نظر سے مراد فکری و عقلی نظر ہے تو وہ تو اس جہان میں بھی وجود رکھتی ہے اور ہم دل کی آنکھ اور عقل کی قوت سے خدا کے جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اگر اس سے مراد کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے جسم کو دیکھا جاسکتا ہے تو ایسی چیز خدا کے بارے میں محال ہے چاہے وہ اس دنیا میں ہو یا دوسرے جہان میں۔ اس بنا پر مذکورہ گفتگو کرنا ان اس جہان میں تو خدا کو نہیں دیکھتا، لیکن مومنین قیامت کے دن خدا کو دیکھیں گے، ایک غیر منطقی اور عقابل قبول گفتگو ہے۔ غالباً تنہا ایک چیز جو اس بات کا سبب بنتی ہے کہ وہ اس عقیدہ کا دفاع کریں، یہ ہے کہ کچھ احادیث میں جو ان کی معروف کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، قیامت میں خدا کی رویت کا امکان بیان ہوا ہے۔ لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عقل کے فیصلہ کی روش سے اس موضوع کے باطل ہونے کو ان روایات کے محل ہونے اور ان کتابوں کے غیر مستبر ہونے کی دلیل سمجھیں کہ جن میں اس قسم کی روایات نقل کی گئی ہیں، سوائے اس صورت کے کہ ان روایات کا معنی دل کی آنکھ سے مشاہدہ کرنا ہو یا کیا یہ صحیح ہے کہ اس قسم کی آثار کی وجہ سے عقل و خرد کے فیصلہ کو چھوڑ دیں اور اگر قرآن کی بعض آیات میں ایسی تعبیرات موجود ہیں جن سے ابتدائی نظر میں رویت خدا کے مسئلہ کا اظہار ہوتا ہے جیسے:

وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ رَبَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

اس دن کچھ جبرے پڑھنا اور پڑھتی ہوں گے اور وہ اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یہ

یہ تعبیرات ایسی ہیں جیسے:

يَذُوقُوا الْعَذَابَ ۚ إِنَّ رَبَّهُمْ لَظَهِيرٌ لَّهُمْ

خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے یہ

یہ تعبیرات کنایہ کا پہلو رکھتی ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت کبھی بھی عقل و خرد کے حکم و فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتی۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں اس ضمول عقیدہ کی شدت کے ساتھ نفی کی گئی ہے اور ایسے قائل رکھنے والوں پر دندناں شکن تعبیرات کے ساتھ تنقید کی گئی ہے۔ بخلا ان کے امام صادقؑ کے مشہور اصحاب میں سے ایک صحابی جن کا نام ہشام ہے، فرماتے ہیں:

میں حضرت صادقؑ کے پاس موجود تھا کہ معاویہ بن وہب (آپ کے ایک اور صحابی) اور دھوئے اور کہنے لگے: اے فرزند رسول! آپ اس حدیث کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ جو رسول خدا کے بارے میں

اور جوئی ہے کہ انہوں نے خدا کو دیکھا؟ تو آپ نے خدا کو کس طرح دیکھا؟ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث کے بارے میں کہ جو آنحضرت سے نقل ہوئی ہے کہ مومنین بہشت میں اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔ تو وہ کس طرح سے دیکھیں گے؟

امام صادق علیہ السلام نے ایک (متفق) تبسم کیا اور فرمایا: اے معاویہ بن وہب! یہ بات کتنی بڑی ہے کہ انسان ستر، اسی سال عمر گزارے، خدا کے ملک میں زندگی بسر کرے اور اس کی نعمت کھاتا رہے لیکن اس کو صحیح طرح سے نہ پہچانے، اے معاویہ! یہ خبر نے ہرگز خدا کو اس آنکھ سے نہیں دیکھا۔ مشاہدہ و وقسم کا ہوتا ہے ایک دل کی آنکھ سے دیکھنا اور (دوسرے) ظاہری آنکھ سے دیکھنا۔ جو شخص دل کی آنکھ سے مشاہدہ کی بات کہتا ہے وہ تو صحیح کہتا ہے اور جو شخص ظاہری آنکھ سے خدا کے مشاہدہ کی بات کرتا ہے وہ جھوٹ بتا رہا ہے اور خدا اور اس کی آیات کا فروغ نہ کرے۔ کیونکہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کو مخلوق کے مشابہت سے دیکھے۔ ایک اور روایت توحید صدوق میں اسماعیل بن فضل سے منقول ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا خدا قیامت کے دن نظر آئے گا؟ آپ نے فرمایا:

خداوند ایسی چیز سے منزہ ہے۔ اور بہت ہی منزہ ہے..... (ان الابصار لا تدرک الامالہ لون الکیمیۃ واللہ خالق الالوان والحکیفیات)۔ آنکھیں

نہیں دیکھتیں مگر ایسی چیزوں کو جو رنگ و کیفیت رکھتی ہیں جب کہ خدا رنگوں اور کیفیتیوں کا خالق ہے۔ تو جو طلب بات یہ ہے کہ اس حدیث میں خصوصیت کے ساتھ "لون" (رنگ) کا ذکر کیا گیا ہے اور آج کی دنیا میں ہم پر یہ مطلب واضح ہو چکا ہے کہ خود جسم نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کا رنگ دیکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی جسم کسی قسم کا رنگ نہ رکھتا ہو تو وہ ہرگز دیکھا نہیں جائے گا (تفسیر نمونہ کی پہلی جلد میں سورہ بقرہ کی آیہ ۲۶ کے ذیل میں بھی ہم اس سلسلہ میں ایک بحث کر چکے ہیں)۔

۲۔ خدا ہی تمام چیزوں کا خالق ہے۔ بعض حضرات اہل سنت نے جو عقیدہ کے لحاظ سے مذہب جبر کے قائل ہیں، اوپر والی آیت کے ساتھ جو خدا کے تمام چیزوں کے خالق ہونے کو بیان کرتی ہے، مسلک جبر پر استدلال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال و افعال بھی اس جہاں کی اشیاء میں سے ہیں، کیونکہ "شیء" (چیز) ہر قسم کے وجود کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ مادی ہو یا غیر مادی، خواہ ذات ہو یا صفت، اس بنا پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ہر چیز کا خالق ہے تو ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے افعال کا بھی خالق ہے اور یہ جبر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

۱۔ معانی الاخبار بنا بر نقل المیزان جلد ۸ صفحہ ۲۶۸۔

۲۔ نور الثقلین جلد اول صفحہ ۷۵۳۔

۳۔ دیکھئے اُردو ترجمہ صفحہ ۱۸۳۔

لیکن آزادی ارادہ و اختیار کے طرز خدا اس قسم کے استدلال کا روشن اور واضح جواب رکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی خالقیت ہمارے افعال کے بارے میں بھی ہمارے حق رہنے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں رکھتی۔ کیونکہ ہمارے افعال کو ہماری طرف بھی منسوب کیا جاسکتا ہے اور خدا کی طرف بھی۔ اگر ہم ان کی خدا کی طرف نسبت دیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے اس کام کے تمام مقدمات ہمارے اختیار میں دے دیئے ہیں، وہی ذات ہے جس نے ہمیں قدرت و طاقت اور ارادہ و اختیار دیا ہے۔ اس بناء پر چونکہ تمام مقدمات اسی کی طرف سے ہیں لہذا ہمارے افعال اس کی طرف بھی منسوب کیے جاسکتے ہیں اور اسے ان کا خالق جان سکتے ہیں، لیکن اس نظر سے کہ آخری ارادہ ہماری ہی طرف سے ہے۔ وہ ہم ہی ہیں کہ جو خدا کی دی ہوئی قدرت و اختیار سے استفادہ کرتے ہیں اور فعل یا ترک میں سے کسی ایک کا انتخاب ہم ہی کرتے ہیں تو اس سبب سے افعال کی نسبت ہماری طرف دی جاتی ہے اور ہم ان کے لیے جوابدہ ہیں۔

فلسفی تعبیر کے مطابق یہاں دو خالق اور دو ملتیں ایک دوسرے کے عرض میں نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے طول میں ہیں، دولت نامہ کا ایک ہی عرض میں ہونا کوئی مفہوم نہیں رکھتا، لیکن اگر طولی ہوں تو کوئی مانع نہیں ہے، چونکہ ہمارے افعال ان مقدمات کا لازم ہیں جو خدا نے ہمیں دیئے ہیں، تو ان لازم کی اس کی طرف بھی نسبت دی جاسکتی ہے اور اس شخص کی طرف بھی کہ جس نے افعال کو انجام دیا ہے۔

اس گفتگو کی مثال ٹھیک اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنے کارندوں کو آزمانے کے لیے انہیں اپنے کام میں آزاد چھوڑ دے اور انہیں مکمل اختیار دیدے اور کام کے تمام مقدمات انہیں مہیا کر دے، اب یہ بات ظاہر ہے کہ جو کام وہ انجام دیں گے ایک لحاظ سے ان کے سربراہ کا کام شمار ہوگا لیکن یہ امر کارکنوں سے آزادی و اختیار کو سلب نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے کام کے بارے میں جوابدہ ہیں۔ عقیدہ جبر و اختیار کے بارے میں ہم انشاء اللہ متعلقہ آیات کے ذیل میں بحث کریں گے۔

۳۔ بدیع کا کیا معنی ہے: جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے لفظ "بدیع" کا معنی کسی چیز کو بغیر سابقہ کے وجود میں لانے والے کے ہیں۔ یعنی خداوند تعالیٰ نے آسمان و زمین کو کسی پہلے سے موجود مادہ یا بنیاد یا نقشہ و منصوبہ کے بغیر ایجاد کیا ہے۔

یہاں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بات کس طرح ممکن ہے کہ کوئی چیز عدم سے وجود میں آئے۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت ۱۱۷ کے ذیل میں (جلد اول تفسیر نمونہ صفحہ ۱۱۲) اردو ترجمہ پر تفصیل سے اس سوال کے جواب میں بحث کر چکے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام موجودات کو خدا عدم سے وجود میں لایا ہے اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ "عدم" وہ مادہ ہے کہ جو موجودات عالم کو تشکیل دینے والا ہے۔ جس طرح سے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑھتی

۱۔ کتاب "خدا را چگونہ بشناسیم" کی فصل جبر و اختیار کی طرف بھی رجوع فرما سکتے ہیں۔

نے میز کو کڑی سے بنایا ہے۔ ایسی چیز یقیناً محال ہے۔ کیونکہ عدم وجود کا مادہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس جہان کی یہ تمام موجودات پہلے موجود نہیں تھیں اس کے بعد وجود میں آئی ہیں۔ یہ اس کی قسم کا کوئی اشکال نہیں رکھتا اور اس سلسلے میں ہم نے بلکہ اول میں بھی کچھ مثالیں بیان کی ہیں اور یہاں پر مزید بیان کرتے ہیں، کہ ہم اپنے منکر ذہن میں کچھ ایسی موجودات کو پیدا کر سکتے ہیں جو پہلے کسی صورت میں بھی ہمارے ذہن میں نہیں تھیں، اس میں شک نہیں کہ یہ ذہنی موجودات اپنے لیے ایک قسم کا وجود دستی رکھتی ہیں۔ اگرچہ وہ وجود خارجی کی طرح نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ ہمارے ذہنی افق میں موجود ہوتی ہیں۔ اگر کسی چیز کا وجود عدم کے بعد محال ہو تو وجود ذہنی اور وجود خارجی کے درمیان کیا فرق ہے، اسی بنا پر جس طرح ہم اپنے ذہن میں کئی موجودات کو ایجاد و خلق کر پتے ہیں جو پہلے موجود نہیں تھیں، خداوند تعالیٰ بھی عالم خارج میں ایسا ہی کام کرتا ہے، اس مثال میں اور ان مثالوں میں جو ہم بلکہ اول میں بیان کر چکے ہیں تھوڑا سا غور کرنے سے یہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔

۴۔ لطیف کا معنی کیا ہے: اوپر والی آیات میں خداوند تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت "لطیف" کا ذکر ہوا ہے اور وہ مادہ لطف سے ہے، جب وہ اجسام کے بارے میں استعمال ہو تو وہ ہلکا ہونے کے معنی میں ہے۔ جو جہل کے مقابل میں ہے، اور جس وقت حرکات کے بارے میں حرکت لطیف، استعمال ہو تو ایک چھوٹی سی جگہ گزر جانے والی حرکت مراد ہوتی ہے، اور کبھی ایسے موجودات اور کاموں پر بھی جو بہت دقیق اور باریک ہوتے ہیں اور جو قوت جس سے قابل ادراک نہیں ہوتے یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور اگر ہم خدا کی لطیف کے نام سے توصیف کرتے ہیں تو وہ بھی اسی معنی میں ہے یعنی وہ ایسی نظر رکھنے والی اشیاء کا خالق اور ایسے افعال کا موجب ہے کہ جو قوت سماعت کے دائرے سے باہر ہے، بہت ہی باریک بین اور حد سے زیادہ دقیق ہے۔

اس سلسلے میں ایک قابل توجہ حدیث فتح بن یزید جرجانی کے واسطے سے امام علی بن موسیٰ رضا سے نقل ہوئی ہے جو ایک علی مجتہد شمار ہوتی ہے حدیث اس طرح ہے کہ انہم فرماتے ہیں:

یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خدا لطیف ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے لطیف مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور اس سبب سے ہے کہ وہ لطیف و ظریف اور نظر نہ آنے والی اشیاء سے آگاہ ہے۔ کیا تم اس کی صنعت کے آثار کو لطیف و غیر لطیف نباتات میں دیکھتے نہیں ہو؟ اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی مخلوقات حیوانات اور باریک باریک حشرات اور ان چیزوں میں جو ان سے بھی چھوٹی ہیں۔ ایسی موجودات کہ جو ہرگز آنکھوں سے دیکھی نہیں جاسکتیں، اور اس قدر چھوٹی ہیں کہ ان کے نزدیک مادہ اور ستے اور پڑانے بھی پہچانے نہیں جاتے۔ جب ہم اس قسم کے موضوعات کا مشاہدہ کرتے ہیں..... اور جو کچھ کہتے سمندروں میں، اور درختوں کی پھالی کے نیچے اور بیابانوں اور صحراؤں میں موجود ہیں ان پر نظر کرتے ہیں..... اور یہ کہ ایسی ایسی موجودات بھی ہیں کہ جنہیں ہرگز ہماری آنکھیں نہیں دیکھتیں اور اپنے باتوں سے انہیں ہم چھو بھی نہیں سکتے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم کہتے ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا لطیف ہے۔

ما فیہ بر صغیر آئندہ

اوپر والی حدیث جو جبرائیم اور خود بینی یوانات کی طرف اشارہ ہے اور پاستور کی پیدائش سے کئی صدیوں پہلے بیان ہوئی ہے طیغ کی تفسیر کو واضح کرتی ہے۔

اس لفظ کی تفسیر میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ خدا کے طیغ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی ذات پاک ایسی ہے جو ہرگز کسی کے بھی مس سے ادراک نہیں ہو سکتی اس بنا پر وہ طیغ ہے کیونکہ کوئی شخص بھی اس کی ذات سے آگاہ نہیں ہے اور خیر ہے چونکہ وہ تمام چیزوں سے آگاہ ہے، اسی معنی کی طرف بھی بعض روایات اہل بیت علیہم السلام میں اشارہ ہوا ہے لہٰذا اس بات پر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ اس لفظ کے دونوں ہی معنی مراد لینے میں بھی کوئی امر مانع نہیں ہے۔

۱۰۴۔ فَذُجَاءَكُمْ بِصَافِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝

۱۰۵۔ وَكَذَلِكَ نَصْرِفُ الْآيَاتِ لِيُقْوَلُوا وَدَرَسَتْ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ۝

۱۰۶۔ اَتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَأَعْرِضْ عَنِ

الْمُشْرِكِينَ ۝

۱۰۷۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۚ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ وَمَا

أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝

ترجمہ

۱۰۴۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے واضح دلیلیں آئی ہیں۔ جو شخص (اس کے ذریعے حق کو) دیکھے تو یہ اسی کے فائدہ میں ہے اور جو شخص ان کو دیکھنے سے آنکھیں بند کر لے تو خود اسی کا نقصان ہے اور میں تمہیں مجبور نہیں کرتا۔

ما مشیہ منور البقرہ، اصول کافی جلد اول صفحہ ۹۴۔

۱۰۵۔ تفسیر برہان جلد اول صفحہ ۵۴۔

۱۰۵۔ اور ہم آیات کو اس طرح مختلف شکلوں میں بیان کرتے ہیں، اور انہیں کہنے دو کہ تو نے سبق پڑھا ہے اور تو نے ان کو کسی دوسرے سے سیکھا ہے، ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم علم و آگاہی رکھنے والوں کے لیے اسے واضح کر دیں۔

۱۰۶۔ جو کچھ تیسرے پروردگار کی طرف سے تجھ پر وحی ہوئی ہے اس کی پیروی کر داس کے سوا اور کوئی ممبر نہیں ہے، اور مشرکین سے منہ پھیر لو۔

۱۰۷۔ اگر خدا چاہتا (تو سب جبری طور پر ایمان لے آتے اور کوئی بھی) مشرک نہ ہوتا، اور ہم نے تجھے ان کے اعمال کا جو ابدہ قرار نہیں دیا، اور تیری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ انہیں (ایمان لانے پر) مجبور کرتے۔

تفسیر

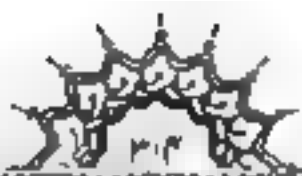
پہنچیم جو رو نہیں کرتے

در حقیقت ان آیات میں گذشتہ آیات کا ایک طرح سے خلاصہ اور تہجیش کیا گیا ہے، پہلے کہا گیا ہے: تمہارے پاس توحید، خدا شناسی اور ہر قسم کے شرک کی نفی کے بارے میں ایسی واضح و روشن دلائل اور نشانیاں آپکی ہیں جو بصیرت و بینائی کا سبب ہیں (قد جاءکم بصائر من ربکم)۔

”بصائر“ جمع ہے ”بصیرت“ کی ”بصر“ کے مادہ سے دیکھنے کے معنی میں لیکن عام طور پر یہ لفظ فکری و عقلی بصیرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان تمام امور پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ جو کسی مطلب کے ادراک فہم کا باعث ہوں۔ زیر نظر آیت میں یہ لفظ دلیل، شاہد اور گواہ کے معنی میں آیا ہے، اور ان تمام دلائل کو جو گذشتہ آیات میں خدا شناسی کے سلسلہ میں بیان کی جا چکی ہیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے بلکہ سارا قرآن اس کے مفہوم میں موجود ہے۔

اس کے بعد یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے کہ یہ دلائل حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے کافی ہیں اور منطقی پہلو رکھتے ہیں، کہا گیا ہے: وہ لوگ جو ان دلائل کے ذریعہ حقیقت کے چہرے کو دیکھ لیں تو انہوں نے خود اپنے ہی شیخ کی طرف قدم بڑھایا ہے اور وہ لوگ جو اندھوں کی طرح ان کے مشاہدہ سے اپنے آپ کو محروم رکھیں انہوں نے اپنے ہی نقصان میں کام کیا ہے (فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا)۔

اور آیت کے آخر میں پینیمبر کی زبانی کہا گیا ہے: میں تمہارا نگہبان اور محافظ نہیں ہوں (وما انا علیکم بحفیظ)۔

اس بارے میں کہ اس جملے سے مراد کیا ہے، مستشرقین نے دو احتمال ظاہر کیے ہیں۔

پہلا یہ کہ میں تمہارے کاموں کا محافظ و نگبان اور جوابدہ نہیں ہوں، بلکہ خدا ہی سب کی نگہداری کرنے والا ہے اور وہی ہر شخص کو جزا و سزا دے گا، میرا فریضہ تو صرف رسالت کو پہنچانا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے بتنی زیادہ سے زیادہ سہی و کوشش ہو سکتی ہے، کرنا ہے۔

دوسرا یہ کہ میں اس بات پر مامور اور متبارک و مہر دار نہیں ہوں کہ میں تمہیں جبر و اکرام سے طاقت سے اور برکتی ایمان کی دعوت دوں۔ بلکہ میرا فریضہ تو صرف منطقی حقائق بیان کرنا ہے اور آخری نصیحت و ارادہ خود تمہارا اپنا کام ہے، اس امر میں کوئی بات مانع نہیں ہے کہ اس فقرے سے دونوں ہی معانی مراد لیے گئے ہوں۔

بعد والی آیت میں اس امر کی تاکید کے لیے کہ حق و باطل کے انتخاب کی راہ میں آخری ارادہ خود لوگوں کے اپنے اختیار میں ہے فرمایا گیا ہے: ہم آیات و دلائل کو اس طرح سے مختلف شکلوں، مختلف قیافوں اور مختلف صورتوں میں بیان کرتے ہیں و کذلک نصرت الایات۔

لیکن ایک جماعت مخالفت پر کھڑی ہو گئی، اور بغیر مطالعہ اور بغیر کسی قسم کی دلیل کے کہنے لگی: تو نے یہ درس دوسروں (یہود و نصاریٰ اور ان کی کتب) سے لیے ہیں (ولہیقولوا درست)۔

لیکن ایک اور دوسرا گروہ کہ جو حق کو قبول کرنے کی آمادگی رکھتا ہے اور جس کے افراد صاحب بصیرت، عالم آگاہ ہیں، وہ اس کے ذریعہ حقیقت کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں اور اسے قبول کر لیتے ہیں (ولہیجہنہ لقوم یعلمون)۔

پہنچنے پر اسی نظر سے تہمت کہ آپ نے اپنی تعلیمات یہود و نصاریٰ سے حاصل کی ہیں، ایک ایسی بات ہے جو مشرکین کی طرف سے بار بار کہی گئی ہے اور جہٹ و حرم مخالفین، اب بھی ایسا کہتے رہتے ہیں حالانکہ اصولاً پورے جزیرہ نمائے عرب میں کوئی درس و کتب اور علم کتابی نہیں کہ پیغمبرؐ اسے حاصل کرتے اور جزیرہ نمائے عرب سے باہر پیغمبرؐ کے سفر اس قدر کم تھے کہ جن میں اس قسم کے احتمال کی گنجائش ہی نہیں ہے، پورے حجاز کے اندر رہنے والے یہودیوں اور عیسائیوں کی معلومات بھی اس قدر کم اور خرافات سے مخلوط تھیں کہ وہ اصلاً اس قابل ہی نہ تھیں کہ ان کا قرآن اور تعلیمات پیغمبرؐ سے موازنہ کیا جائے۔ اس موضوع کے بارے میں ہم ان شاء اللہ مزید وضاحت

۱۔ ”نصرت“: ”تصدیق“ کے مادہ سے ملکر گویا کرنے اور مختلف شکلوں میں لانے کے معنی میں ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کی آیات مختلف لب و لہجہ میں، اندر دل میں اتر جانے والے تمام وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے، ایسے اشخاص کے لیے جو شک و عقیدہ اور تمام معاشرتی اور نفسیاتی پہلوؤں سے مختلف سطح پر ہوتے ہیں، نازل ہوئی ہیں۔

۲۔ لام لیقولوا، اصطلاح کے مطابق (عام ماقبت) ہے، جو کسی چیز کے سرانجام اور ماقبت کے بیان کے لیے لایا جاتا ہے، لیکن وہ اس کا اصل ہدف نہیں ہوتا اور ”درست“ مادہ درس سے، حاصل کرنے اور قبضے میں لینے کے معنی میں ہے، اور یہ ایک تہمت تھی جو مشرک پیغمبرؐ کو پر لگایا کرتے تھے۔

سورہ نمل کی آیت ۱۰۳ میں بیان کریں گے۔

اس کے بعد مخالفین کی ہٹ دھرمیوں، کینہ پروریوں اور تہمتوں کے مقابلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: تیرا فریضہ یہ ہے کہ تیرے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تجھ پر وحی ہوتی ہے اس کی پیروی کر، وہ خدا کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے (اقبع ما اوحی الیہ من ربک لا الہ الا هو)۔

نیز تیرا فرض یہ ہے کہ "مشرکین اور ان کی ناروا تہمتوں اور بے بنیاد باتوں کی پرواہ نہ کر" (واعرض عن المشرکین)۔ حقیقت میں یہ آیت پیغمبر اکرمؐ کے لیے ایک قسم کی تسلی اور روحانی تقویت ہے تاکہ اس قسم کے مخالفین کے مقابلے میں آپ کے عزم راسخ اور آپنی ارادہ میں ذرا سی بھی کمزوری واقع نہ ہو۔

ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے اچھی طرح واضح اور روشن ہو جاتا ہے کہ واقعہ عرض عن المشرکین (مشرکین سے منہ پھیرنا اور ان کی پرواہ نہ کرو) کا جوا نہیں اسلام کی طرف دعوت دینے کے حکم اور ان کے مقابلے میں جہاد کرنے سے کسی قسم کا اختلاف نہیں رکھتا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی بے بنیاد باتوں اور تہمتوں کی پرواہ نہ کرو اور اپنی راہ حق پر ثابت قدم رہو۔

آخری زیر بحث آیت میں اس حقیقت کی دوبارہ تاکید کی گئی ہے کہ خداوند تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ انہیں جبراً ایمان پر آمادہ کرے، اور اگر وہ یہ چاہتا تو سب کے سب ایمان لے آتے اور کوئی مشرک نہ ہوتا (ولو شاء اللہ ما اشركوا)۔

اور یہ بھی تاکید کرتا ہے کہ تم ان کے اعمال کے لیے جوابدہ نہیں ہو اور تم انہیں ایمان پر مجبور کرنے کے لیے بھی مبعوث نہیں ہوئے ہو (وما جعلناک علیہم حفیظاً)۔

جیسا کہ تبارک پر فرض بھی نہیں کہ تم انہیں کا رخیہ پر مجبور کرو (وما انت علیہم جوبیل)۔ "حیظ" اور "دکیل" میں فرق یہ ہے کہ حیظ تو اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی شخص یا چیز کی نگہبانی کرے اور اسے زبان و منہ پر پہنچنے سے محفوظ رکھے، لیکن دکیل اس شخص کو کہتے ہیں کہ کسی کے لیے منافع کے حصول کے لیے مستعد اور کوشش کرے۔

شاید یہ بات یاد دلانے کی ضرورت نہ ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان دو صفات (حیظ و دکیل) کی نفی دفع ضرر اور جلب منفعت پر مجبور کرنے کی نفی کے سنی میں ہے، اور نہ پیغمبر تبلیغ کے طریقے سے اور نیک کاموں کے بجالانے اور بُرے کاموں کے ترک کرنے کی دعوت کے ذریعہ ان دونوں فرائض کو ان کے موقع و محل پر انتیادی صورت میں انجام دیتے ہیں۔

ان آیات کا لب و لہجہ اس نظر سے بہت ہی قابل ملاحظہ ہے کہ خدا پر اور مباحی اسلام پر ایمان لانا کسی قسم کا بھی جبری پہلو نہیں رکھ سکتا۔ بلکہ ان امور کو منطق و استدلال اور افراد بشر کی منکر و روح میں مغز کے طریق سے پیش رفت کرنا چاہیے۔ کیونکہ جبری ایمان کی تو کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ لوگ مخالف کو سمجھیں اور اپنے ارادہ و اختیار

کے ساتھ انہیں قبول کریں۔

قرآن نے بارہ مختلف آیات میں اس حقیقت پر تاکید کی ہے اور وہ ایسے سخت گیر اعمال سے جیسے قرون وسطیٰ میں کیسا کے اعمال اور عکرتیش قائمہ وغیرہ کے اعمال تھے اسلام کی بیگانگی کا اعلان کر رہا ہے۔ اور انشاء اللہ سورہ برات کی ابتداء میں مشرکین کے مقابل میں اسلام کی سخت گیری کے صلہ و اسباب کو زیر بحث لایا جائے گا۔

۱۰۸۔ وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا
بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّتْ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ شُرَكَاءَ رَبِّهِمْ
مَرَجِعُهُمْ فَيُنْثَبِثُ لَكُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ

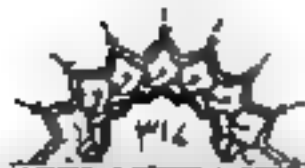
۱۰۸۔ ایسے لوگوں (کے معبود) کو جو خدا کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں گایاں زدو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ (بھی) ظلم و جہالت کی وجہ سے خدا کو گایاں دینے لگ جائیں، ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو اسی طرح نیست دی ہے اس کے بعد ان کی بازگشت تو ان کے پروردگار کی طرف ہی ہے، اور وہ انہیں ان کے اس عمل سے جو وہ کیا کرتے تھے آگاہ کرے گا اور اس کی جزا یا سزا دے گا۔

تفسیر

اس بحث کے بعد جو تعلیمات اسلام کے منطقی ہونے، اور دعوت کے استدلال کے ذریعہ لازم ہونے اور جبری القہ سے نہ ہونے کے بارے میں گذشتہ آیات میں گزری ہے، ان آیات میں تاکید کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، تم مشرکین کے بتوں اور معبودوں کو کبھی گایاں زدو کیونکہ یہ عمل بسبب بن جائے گا کہ وہ بھی یہی کام خداوند تعالیٰ کی شان اقدس میں ظلم و تم اور جہل و نادانی کی وجہ سے انجام دینے لگیں (وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ)۔

جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مونین کا ایک گروہ مسکوت برستی پر سخت برہمی کی بناء پر بعض اوقات

۱۰۸ قرون وسطیٰ: ایک ہزار سالہ دور کہتے ہیں جو چھٹی صدی عیسوی سے شروع ہو کر پندرہویں صدی عیسوی پر ختم ہوتا ہے۔ یہ زمانہ مغرب اور مشرق کا ایک تاریک ترین دور تھا، اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ اسلام کا سنہری دور (نصیح قرون وسطیٰ کے وسط میں ہوا ہے۔

مشکین کے بتوں کو بڑا جھوٹ کہتے ہوئے انہیں گالیاں دیتا تھا۔ قرآن نے صراحت سے انہیں اس بات سے منع کیا اور اصول ادب و عفت اور شیریں بیانی کو یہ جوہر ترین اور بدترین مذاہب و ادیان کے مقابل میں بھی لازم و ضروری قرار دیا۔ اس موضوع کی دلیل واضح ہے، کیونکہ گالی دینے اور بڑا جھوٹ کہنے سے کسی کو غلط راستے سے نہیں پھیرا جاسکتا، بلکہ اس کے برعکس جہالت آمیز شدید تعصب جو اس قسم کے افراد میں ہوتا ہے اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ بقولے: **لَوِیْ دَنَدَ لِبَاسَتِ افْتَادَہٗ** یعنی اپنی ہٹ دھرمی پر اڑ جاتا، کے مطابق اپنے باطل دین میں اور زیادہ راسخ ہو جاتی ہیں اس صورت میں یہ بات آسان ہو جائے گی کہ خداوند تعالیٰ کی شان اقدس میں بدگویی اور توہین کے ایسے زبان کھولیں۔ کیونکہ ہر گروہ اور ہر مذہب کے لوگ اپنے عقائد و اعمال میں تعصب ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن بعد واسے جملے میں کہتا ہے: **ہُمْ نَفَعِ اِسْ طَرَحِ ہِرْ گُرُوہِ کَہِ لِیَہِ اُنْ کَہِ عَمَلِ کُوْزِیْنَتِ دَہِ دَی ہِہٗ اَکْذَلُکَ لَیْنا لَکُلِ اُمَۃٍ عَمَلُہُمْ**۔ اور آیت کے آخر میں کہتا ہے کہ: **اُنْ سَبْکِیْ بَازْ گِشْتِ خُداہِیْ کِی طَرَفِ ہِہٗ** اور وہ انہیں خبر دے گا کہ انہوں نے کون سے عمل انجام دیئے ہیں **(نَفَعِ اِیْ رِبْہُمْ مَوْجُہُہُمْ فِیْہِیْہِہُمْ بَہِمَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ)**۔

قابل توجہ نکات

۱۔ خدا زینت دیتا ہے؛ اوپر والی آیت میں ہر شخص کے اچے اور بُرے اعمال کو اس کی نظر میں زینت دینے کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے، جو سکتا ہے کہ یہ بات بعض لوگوں کے لیے تعجب کا باعث ہو کہ کیا یہ بات ممکن ہے کہ خداوند تعالیٰ کسی کے عمل بد کو اس کی نظر میں زینت دے۔

اس سوال کا جواب وہی ہے جو ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ اس قسم کی تعبیرات عمل کی خاصیت اور اثر کی طرف اشارہ ہوتی ہیں۔ یعنی جس وقت انسان کسی کام کو بار بار انجام دے تو آہستہ آہستہ اس کی قباحت اور بدی اس کی نگاہ میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس کی نظر میں ایک عمدہ صورت اختیار کر لیتا ہے اور چونکہ علت اسل اور سبب الاسباب اور ہر چیز کا خالق خدا ہے اور تمام تاثیرات خدا ہی کی طرف منتہی ہوتی ہیں لہذا قرآن کی زبان میں اس قسم کے آثار کی بعض اوقات اس کی طرف نسبت دے دی جاتی ہے (غور کیجئے گا)۔

زیادہ واضح تعبیر میں **”زیننا لکُلِ اُمَۃٍ عَمَلُہُمْ“** کا معنی یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کے بُرے اعمال کے نتیجے میں گرفتار کر دیا ہے یہاں تک کہ برائیاں ان کی نظر میں اچائیاں معلوم ہونے لگیں۔

اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو بعض آیات قرآن میں عمل کو زینت دینے کی نسبت شیطان کی طرف دی گئی ہے وہ بھی اس بات سے اختلاف نہیں رکھتی کیونکہ شیطان انہیں بُرے عمل کے انجام دینے کا دوسرا کرتا ہے اور وہ شیطان کے دوسرے کے سامنے جھک جاتے ہیں آخر کار وہ اپنے عمل کے نتائج بد میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ علمی تعبیر کے لحاظ سے بیعت تو خدا کی طرف سے ہے لیکن ایسا کہ سبب اُن افراد اور شیطانی دوسروں کے ذریعے ہوتا ہے۔

۲۔ گالیاں نہ دینے کا حکم اسلامی روایات میں بھی گمراہ اور غرت لوگوں کو گالیاں نہ دینے کی قرآنی منطق کی پیروی کی گئی ہے اسلام کے بزرگ پیشواؤں اور رہنماؤں نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہمیشہ منطق و استدلال کا سہارا لیں اور منافقین کے امتیازات کے بارے میں گالی دینے کے لامحالہ صلیح حربے کو وسیلہ نہ بنائیں۔ ہم نبیج البلاغہ میں پڑھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے اصحاب کی ایک جماعت کو جو جنگ صفین کے دنوں میں معاویہ کے پیروکاروں کو گالیاں دے رہی تھی، فرماتے ہیں:

انی اکره ان تکونوا مبایین ولکنکم لو وصفتم اعمالکم و ذکرتم
حالتکم کان اصوب فی القول و ابلغ فی العذر۔

مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم نفش گوئی کرنے لگے اور گالیاں دینے لگے ہو، اگر تم گالیاں دینے کے بجائے، ان کی کارگزاریوں کو بیان کرو اور ان کے حالات کا تذکرہ کرو (اور ان کے اعمال کا تجزیہ و تحلیل کرو) تو یہ بات حق و راستی کے زیادہ قریب ہے اور اتمامِ محبت کے لیے بہتر ہے۔
۳۔ بت پرست اور خدا کے بارے میں بدگوئی؛ بعض اوقات یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بت پرست خدا کے بارے میں بدگوئی کریں، جب کہ ان کی اکثریت اللہ کا اعتقاد رکھتی تھی اور بتوں کو اس کی بارگاہ میں فنیج قرار دیتی تھی۔

لیکن اگر ہم سمٹ و صرم اور مقصوب حرام کی وضع و کیفیت میں غور و فکر کریں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ بات کوئی زیادہ تعجب کا باعث نہیں ہے اس قسم کے لوگ جب غصہ میں آجاتے ہیں تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ مد مقابل کو جس طرح بھی ممکن ہو تکلیف اور دکھ پہنچائیں، چاہے اس کے لیے طریقے کے شرک و منکر کی ہی بدگوئی کرنی پڑے مشہور سنی عالم آؤسی تفسیر روح المعانی میں نقل کرتے ہیں کہ باطل حرام میں سے بعض نے جب یہ دیکھا کہ خیمہ مینیں کو بڑا بھلا کہتے ہیں تو انہیں غصہ آگیا اور انہوں نے حضرت علیؑ کی شان میں گستاخی اور اہانت شروع کر دی۔ ایسے ایک شخص سے جب یہ پوچھا گیا کہ تو حضرت علیؑ کی جو تیرے نزدیک بھی قابل احترام ہیں کیوں اہانت کرتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ شیعوں کو اس طرح سے تکلیف اور دکھ پہنچاؤں، کیونکہ میں نے انہیں اسی چیز سے زیادہ اور کسی چیز کو دکھ دینے والا نہیں دیکھا اور بعد میں اُسے اس عمل سے توبہ کرنے پر آمادہ کیا۔

ماشیر برسنو سابق آیات قرآن میں، مقامات پر بڑے اجمال کے زینت دینے کی نسبت شیطان کی طرف دی گئی ہے اور وہی مقامات پر نسل جہول کی شکل میں (ذیقین) آیا ہے اور وہ مقامات پر خدا کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ اوپر جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر توجہ کرتے ہوئے تینوں مقامات کا معنی واضح ہو جاتا ہے۔

۱۔ نبیج البلاغہ ص ۲۰۶ ج ۱ ص ۱۰۰

۲۔ تفسیر روح المعانی آؤسی جلد ۲ صفحہ ۲۱۸۔

۱۰۹. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ
لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ
أَنَّهُآ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝
۱۱۰. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَنذِرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

ترجمہ

۱۰۹۔ انہوں نے بہت ہی اصرار سے اللہ کی قسم کھائی کہ اگر کوئی نشانی (معجزہ) ان کے لیے آجائے تو وہ یقینی طور پر اس پر ایمان لے آئیں گے (اے رسول تم یہ) کہہ دو کہ معجزات خدا کی طرف سے ہوتے ہیں (اور یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہاری خواہش پر معجزہ لے آؤں) اور تم نہیں جانتے کہ وہ معجزات کے آجانے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔

۱۱۰۔ اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو اوندھا کر دیں گے کیونکہ وہ ابتدا میں ایمان نہیں لائے تھے اور انہیں طغیان و سرکشی کے عالم میں خود ان کی حالت میں پھونڈ دیں گے تاکہ وہ سرگرداں ہو جائیں۔

شان نزول

مفسرین کی ایک جماعت نے اس آیت کی شان نزول کے بارے میں یہ نقل کیا ہے کہ قریش کا ایک گروہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ تم موسیٰ اور ہارونؑ کے بڑے بڑے معجزات بیان کرتے ہو اور اسی طرح دوسرے انبیاء کے بھی تم بھی ہیں کوئی ایسا ہی کام کر کے دکھاؤ تاکہ ہم ایمان لائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کونسا کام چاہتے ہو کہ میں اسے تمہارے لیے انجام دوں۔ انہوں نے کہا کہ تم خدا سے درخواست کرو کہ وہ کوہ صفا کو سونے میں تبدیل کر دے اور ہمارے بعض پیسے کے مرے ہوئے مردے زندہ ہو جائیں اور ہم ان سے تیری عقانیت کے بارے میں سوال کریں اور ہمیں فرشتے بھی دکھا جو تیرے بارے میں گواہی دیں یا خدا اور فرشتوں کو اکٹھا اپنے ماتھے لے آ۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ان میں سے کسی کو مانتا ہوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم ایسا کریں گے (یعنی ایمان لے آئیں گے) مسلمانوں نے جب مشرکین کا اس سلسلہ میں اصرار دیکھا تو پیغمبر سے تقاضا کیا کہ آپ ایسا کریں شاید یہ ایمان لے آئیں، جو نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرنے کے لیے آمادہ ہوئے کہ ان میں سے بعض مضابطات کے لیے خدا سے دعا کریں، کیونکہ ان میں سے بعض تو نامتو اور محال تھے، کہ ایمان دہی خدا نازل ہوئے اور یہ پیغام لائے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی لیکن اس صورت میں چونکہ سب کے ساتھ تمام محبت ہو جائے گا اور یہ جتنی طور پر ظاہر بظاہر کھل کر سامنے آجائے گا، اگر سب بھی یہ ایمان نہ لائے تو سب کو سخت عذاب ہو گا (اور نیست و نابود ہو جائیں گے) لیکن ہر ان کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے اور تم انہیں ان کی اپنی اسی حالت پر چھوڑ دو تو ممکن ہے کہ ان میں سے بعض آئندہ توبہ کریں اور ایمان اختیار کر لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کر لیا اس پر مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں۔

تفسیر

گذشتہ آیات میں توحید کے بارے میں متعدد منطقی دلیلیں بیان ہوئی ہیں کہ جو خدا کی وحدانیت کے اثبات اور شرک و بت پرستی کی نفی کے لیے کافی تھیں لیکن اس کے باوجود بہت دھرم اور منصب مشرکین کی ایک جماعت نے تسلیم نہ کیا اور وہ بے جا ترائی لگے اور بخدا ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجیب و غریب فارق عادات کے لیے کہہ رہے تھے بعض تو بنیادی طور پر محال تھے، مطالبہ کرنے لگے اور دروغ بیانی کے ساتھ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے معجزات دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ قرآن پہلی آیت میں ان کی کیفیت اور وضع کو اس طرح بیان کرتا ہے، انہوں نے انتہائی اصرار کے ساتھ یہ قسم کھائی کہ اگر ان کے لیے معجزہ آجائے تو وہ ایمان لے آئیں گے (و اقموا باہم جہدکم لعلکم تہتدوا) لیکن یہاں تک کہ ان کے لیے کوئی معجزہ نہ آئے۔

قرآن ان کے جواب میں دو چیزوں کو بیان کرتا ہے: پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ تو ان سے یہ کہہ دے کہ یہ کام میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہارے ہر مطالبے اور ہر تقاضے کو پورا کر دوں، بلکہ معجزات تو صرف خدا ہی کی طرف سے (ہوتے) ہیں، اور اسی کے فرمان سے ظہور پذیر ہوتے ہیں (قل انما الايات

من عند اللہ)۔ اس کے بعد روئے سخن ان سادہ لوح مسلمانوں کی طرف کرتے ہوئے کہ جو ان کی سخت اور شدید تشہوس سے متاثر ہو گئے تھے کہتا ہے، تم نہیں جانتے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور اگر یہ معجزات اور ان کی درخواستوں کے مطابق مقرر ہوں تو انہیں دیکھا بھی دی جائے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے (وما یشتعلوہم الا اذا جاءات

۱۰ جہد کسی بھی کام کرنے کے لیے سعی و کوشش کرنے کو کہتے ہیں اور یہاں تاکید یہ قسموں کے لیے کوشش کا مراد ہے

لا یؤمنون^۱۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے ساتھ عکراؤ کے مختلف مناظر اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ یہ گروہ حق کی جستجو میں نہیں تھا بلکہ ان کا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بہانہ تراشیوں میں لگائے رکھیں اور شک و شبہ کے بیج ان کے دلوں میں بکھیرتے رہیں۔

بعد والی آیت میں ان کی ہٹ دھرمی کی علت کی اس طرح وضاحت کی گئی ہے کہ وہ کجروی، باطلان تصبیحات اور حق کے مقابلہ میں تسلیم غم نہ کرنے پر اصرار کی وجہ سے قوتِ ادراک اور صحیح نظر کمزور ہو گئے ہیں۔ اور حیران و پریشان اور گمراہ ہو کر سرگردانی کے عالم میں پھر رہے ہیں چنانچہ قرآن اس طرح کہتا ہے: ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو دگرگوں کر دیں گے جیسا کہ وہ آغاز میں اور دعوت کی ابتداء میں ایمان نہیں لاتے تھے (و فلقلب افئدہم و ابصارہم کما لہم یؤمنوا بہ اول سورۃ)۔

یہاں بھی اس کام کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے جس کی ایک نظیر قبل کی آیات میں گزر چکی ہے۔ یہ حقیقت میں خود انہی کے اعمال کا نتیجہ اور عکسِ اصل ہے۔ اس کی خدا کی طرف نسبت اس عنوان سے ہے کہ وہ علتِ اسفل اور عالمِ ہستی کا سرچشمہ ہے اور ہر چیز میں جو بھی غایت ہے وہ اسی کے ارادہ سے ہے۔ درست نظروں میں ہے خداوند تعالیٰ نے ہٹ دھرمی، کجروی اور اندھے تصبیحات میں یہ اثر پیدا کیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ انسان کے ادراک اور فکر و نظر کو بے کار کر دیتے ہیں۔

آیت کے آخر میں کہتا ہے: ہم انہیں طغیان و سرکشی کی حالت میں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ سرگرداں پھرتے رہیں (و نذرہم فی طغیانہم یعمہون^۲)۔

خداوند تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کی سرگردانی سے جو جاسے بے سوچے سمجھے اعمال کا نتیجہ ہے محفوظ رکھے اور ہمیں قوتِ ادراک اور ایسی کامل نظر عرصت فرمائے کہ ہم حقیقت کے چہرے کو اس کی اصلی ہیئت و صورت میں دیکھ سکیں۔

۱۔ اس بارے میں کہ اوپر دے چکے ہیں۔ "ہا۔" استنباط یہ ہے یا تاخیر اور اسی طرح جملے کی ترکیب کی کیفیت میں مغزین کے درمیان بہت اختلاف پایا جاتا ہے، بعض نے "ہا۔" کو استنباط انگریزی قرار دیا ہے، حالانکہ اگر ایسا ہو تو جملہ کا معنی یہ ہو گا کہ تم کہاں سے ہاتھ ہو کر اگر مجھ کو تو یہ ایمان نہیں دینے گے، یعنی جو سکتا ہے کہ وہ ایمان سے آئیں اور یہ مضمون مقصودِ آیت کے بالکل برخلاف ہے، لہذا بعض نے "ہا۔" کو تانیہ قرار دیا ہے (اور ذہن سے زیادہ نزدیک بھی یہی ہے) تو اس بنا پر جملے کا معنی اس طرح ہو گا: تم نہیں جانتے کہ اگر یہ جزات دکھا بھی دیئے جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس صورت میں "یشعرو" کا فاعل لغت "شیء" ہے جو مقدر ہے اور "یشعرو" کے دو مفعول ہیں پہلا مفعول "کسر۔" اور دوسرا "انہا۔" (خود کہنے لگا)

۲۔ "یعمہون" "عمہ" "بروزن" "تدرج" کے ماد سے سرگردانی اور تحیر کے معنی میں ہے۔

پارہ ہشتم

اس کا آغاز سورہ انعام کی آیت ۱۱۱
سے ہوتا ہے

۱۱۔ وَلَوْ اَنْتَا نَزَّلْتَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰی وَ
حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا اِلَّا اَنْ
يَشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۱۔ اور اگر ہم ان پر فرشتوں کو نازل کر دیتے اور مردے اُن سے باتیں کرتے اور تمام چیزوں کو ان کے سامنے
جمع کر دیتے تو بھی وہ ہرگز ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ خدا چاہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

تفسیر

بہت دھرم لوگ راہِ راست پر کیوں نہیں آتے؟

یہ آیت گذشتہ آیات کے ساتھ مربوط ہے۔ یہ سب آیات ایک ہی حقیقت کو بیان کرتی ہیں، ان چند آیات
کا مفہوم یہ ہے کہ ان عجیب و غریب معجزات کا تقاضا کرنے والوں میں سے بہت سے اپنے تقاضوں میں پہنچ نہیں
ہیں اور ان کا ہدف حق کو قبول کرنا نہیں ہے لہذا ان کے مطالبات میں سے بعض (خدا کا ان کے سامنے آنا)
اموالاً محال ہیں۔

وہ اپنے گمان کے مطابق چاہتے ہیں کہ ان عجیب و غریب معجزات کا تقاضا کر کے مومنین کے انکار کو
متزلزل کر دیں اور حق طلب لوگوں کے نظریے غلط معلوم ہوں اور یہ انہیں اپنی طرف مشغول کرنا چاہتے ہیں۔
قرآن زیر نظر آیت میں صراحت کے ساتھ کہتا ہے: اگر ہم (جس طرح انہوں نے درخواست کی تھی) فرشتوں
کو ان پر نازل کر دیتے، اور مردے بھی آجاتے اور اُن سے باتیں کرتے اور غلامیہ کہ جو جو مطالبات اور تقاضے
وہ کر رہے تھے اُن سب کو جمع کر دیتے تو پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے: وَلَوْ اَنْتَا نَزَّلْتَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ
وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰی وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا۔

۱۔ ”حشرنا علیہم کل شیء“ سے مراد یہ ہے کہ تمام چیزیں اور اُن کے تمام مطالبات پورے کر دیئے جائیں، کیونکہ ”حشر“
اصل میں جمع کرنے اور ایک دوسرے کے گرد لانے کے معنی میں ہے۔ اور قبلا کا معنی رو برو اور برعقاب جوتا ہے، یہ احتمال بھی ہے
کہ قبلا۔ قبیل کی جمع ہو، یعنی گروہ درگروہ فرشتے اور مردے اور..... ان کے سامنے آجائیں۔

ترجمہ

۱۱۲۔ اس طرح ہم نے ہرنی کے مقابلے میں شیاطین جن دانس سے کچھ دشمن قرار دیئے ہیں کہ جو پُر فریب اور بے بنیاد باتیں (لوگوں کو غافل رکھنے کے لیے) منہی طور پر (اور کانوں میں) ایک دوسرے سے کہتے تھے اور اگر تیرا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے (اور وہ انہیں جبری طور پر روک سکتا تھا لیکن اجبار و اکراہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے) اس بناء پر انہیں اور ان کی تہمتوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔

۱۱۳۔ اور (شیطانی دوسروں اور شیطان صفت افراد کی تبلیغات کا) نتیجہ یہ ہو گا کہ ان لوگوں کے دل جو روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی طرف مائل ہو جائیں گے اور وہ اس پر راضی ہو جائیں گے اور جو گناہ بھی وہ انجام دینا چاہیں گے، دیں گے۔

تفسیر

شیطانی دوسرے

اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس قسم کے سخت اور ہٹ دھرم دشمنوں کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں وجود کون کی طرف گہشتہ آیات میں اشارہ ہوا ہے صرف آنحضرتؐ کی ذات کے لیے ہی منحصر نہیں تھا بلکہ تمام انبیاءؑ ہی کے مقابلے میں شیاطین جن دانس میں سے دشمن موجود تھے (و كذلك جعلنا لكل نبي خصما من قبله من الجن والانس) اور ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ پُر فریب باتیں ایک دوسرے کو غافل کرنے کے لیے پُر اسرار طریقے پر بھی اور ظاہر بظاہر بھی ایک دوسرے کے کان میں کہتے تھے: "يوسف وعضلہ الخ بعض نحرث القول خرو وذا"۔

لیکن اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر خدا چاہتا تو وہ جبراً سب کو روک سکتا تھا کہ کوئی شیطان یا شیطان صفت انبیاء اور ان کی دعوت کے راستے میں کوئی معمولی سے معمولی رکاوٹ بھی مڑال سکے (ولو شاء ربك ما فعلوه)۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ آزاد رہیں تاکہ ان کی آزمائش اور ارتقا و پرورش کے لیے میدان موجود رہے۔ جب کہ جبر اور سلب آزادی اس بات کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ اس قسم کے سخت اور ہٹ دھرم دشمنوں کا وجود اگرچہ ان کے اعمال خود ان کی خواہش و ارادہ کے ماتحت تھے (مصرف یہ کہ وہ سچے مومنین کے لیے کوئی ضرر نہیں رکھتا، بلکہ غیر مستقیم طریقہ سے ان کے تکامل میں مدد کرتا ہے

چونکہ ہمیشہ تکامل و ارتقاء تضادات میں پنہاں ہوتا ہے اور ایک طاقتور دشمن کا ہونا انسان کی قوتوں کے اجتماع اور اس کے ارادوں کی تقویت کے لیے موثر ہے۔

لہذا آیت کے آخر میں خدا تعالیٰ پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ تم اس قسم کی شیفتوں کی کسی طرح بھی پرواہ نہ کرو اور انہیں اور ان کی تہمتوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دو (ہنذرہم و معایضقوتہ)۔

چند قابل توجہ نکات

۱۔ مندرجہ بالا آیت میں خداوند تعالیٰ شیاطین جن و انس کے وجود کی نسبت اپنی طرف سے رہا ہے اور کہتا ہے "و کذلک جعلنا" (ہم نے ایسا قرار دیا)۔ اس جملے کے معنی کے بارے میں اختلاف ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے ہی اشارہ کر چکے ہیں کہ انسانوں کے تمام اعمال ایک لمحہ سے خدا کی طرف بھی منسوب کیے جاسکتے ہیں، کیونکہ ہر شخص جو کچھ بھی رکھتا ہے وہ خدا ہی کی طرف سے ہے۔ اس کی قدرت اسی کی طرف سے ہے جیسا کہ اس کا اختیار اور اس کے سے کی آزادی بھی اسی کی طرف سے ہے۔ لیکن ایسی تعبیرات کا مفہوم ہرگز جبر اور سلب اختیار نہیں ہے کہ خدا نے کچھ لوگوں کو اس طرح سے پیدا کیا ہو کہ وہ انبیاء کے مقابلے میں دشمنی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔

کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو مندرجہ بالا آیت کا وہ اپنی عداوت و دشمنی میں کسی قسم کی کوئی مسئولیت اور جوابدہی نہ رکھتے ہوتے بلکہ ان کا کام ایک رسالت کی انجام دہی شمار ہوتا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔

البتہ اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس قسم کے دشمنوں کا وجود چاہے وہ خود ان کے اپنے اختیار سے ہی ہو، مومنین کے لیے بالواسطہ طور پر اصلاح کنندہ اثر رکھتا ہے، اور بہتر نظروں میں سپے مومنین ہر قسم کے دشمن کے وجود سے مثبت اثر لے سکتے ہیں اور اسے اپنی آگاہی و آمانی اور مقاومت کی سطح بلند کرنے کا وسیلہ بنا سکتے ہیں کیونکہ دشمن کا وجود انسان کی قوتوں کے اجتماع کا سبب اور باعث ہوتا ہے۔

۲۔ لفظ "شیاطین" شیطان کی جمع ہے اور یہ ایک وسیع معنی رکھتا ہے اور وہ ہر سرکش باغی اور موزی موجود کے معنی میں ہے، لہذا قرآن میں پست انجیٹ اور سرکش انسانوں پر بھی لفظ شیطان بولا گیا ہے۔ جیسا کہ اوپر والی آیت میں لفظ شیطان کا انسانی شیطانوں پر بھی اور ایسے غیر انسانی شیطانوں پر بھی جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اطلاق ہوا ہے۔ لیکن "ابلیس" اس شیطان کا اسم خاص ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے مقابل میں آیا تھا اور حقیقت میں وہ تمام شیاطین کا رئیس و سردار ہے۔ اس بنا پر شیطان اسم جنس ہے اور ابلیس اسم خاص ہے۔

۳۔ "زخرفت القول" پر فریب باتوں کو کہتے ہیں، جن کا عامہ خروشتہ اور باطن مہیج اور بڑا ہوتا ہے اور غرور کا معنی غفلت میں رکھنا ہے۔

۱۔ اس سلسلے میں ہم تفسیر نور کی پہلی جلد ص ۱۶۶ پر بھی بحث کر چکے ہیں۔

۴۔ زیر نظر آیت میں وحی کی تعبیر اس حقیقت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ اپنے شیطانی گفتار و اعمال میں ایسے اسرار آمیز پروگرام رکھتے ہیں کہ جن کو وہ رازدارانہ طریقے سے ایک دوسرے کی طرف القا کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ ان کے کاموں سے آگاہ نہ ہوں اور ان کی سازشیں کامل طور پر کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں۔ کیونکہ ”وحی سے“ معانی میں سے ایک معنی نفی میں آہستہ اور کان میں بات کرنا بھی ہے۔

بعد والی آیت میں شیاطین کی پرفریب تلقینات و تبہینات کے قبیحے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے ان کے کام کا سرانجام یہ ہوگا کہ بے ایمان افراد یعنی وہ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی باتوں کو کان لگا کر سنیں گے اور ان کے دل ان کی طرف مائل ہوں گے (ولتصغی الیہ اضداد الذین لایؤمنون بالآخرة)۔

”لتصغی“ صغی “۱ بروزن سرو) کے مادہ سے کسی چیز کی طرف میلان پیدا کرنے کے معنی میں ہے لیکن زیادہ تر اس میلان و رغبت پر بولا جاتا ہے کہ جو سماعت اور کان کے وسیلے سے حاصل ہو اور اگر کوئی شخص کسی کی بات پر موافقت کی نظر سے کان دھرے تو اس کو ”صغی“ اور ”اصغاد“ کہتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اس میلان کا انجام شیطانی پروگراموں پر کامل طور پر راضی ہونے کی صورت میں نکلے گا (ولیرضونہ)۔

اور ان سب کا نتیجہ مختلف قسم کے گناہوں کے ارتکاب اور بُرے اور ناپسندیدہ اعمال کی صورت میں رونما ہوگا (ولیفتروا ما ہم مقترحون)۔

۱۱۴۔ اَفْغَرَ اللّٰہِ اَبْتَنِیْ حَکْمًا وَهُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ اِلَیْکُمُ الْکِتٰبَ مُفَصَّلًا
وَالَّذِیْنَ اٰتٰیْنٰہُمُ الْکِتٰبَ یَعْلَمُوْنَ اَنْتَ مُنْزَلٌ مِّنْ رَّبِّکَ بِالْحَقِّ
فَلَا تَکُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِیْنَ ۝

ماشیہ مغرہ بقدر اس طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ زخرف اصل میں زخرف کے معنی میں ہے، اور اسی طرح ”سونے“ کے معنی میں بھی کہ جو زخرف کا ایک ذریعہ ہے۔ بعد ازاں دھوکا اور فریب دینے والی باتوں پر بھی کہ جن کا ظاہر زیبا اور خوبصورت ہو ”زخرف“ اور ”مزخرف“ بولا جانے لگا۔

۱۵۔ آیت کی ترکیب کے بارے میں اور یہ کہ لفظ ”لتصغی“ کا محض کس پر ہے مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ آیت کے مفہوم کے ساتھ جو بات زیادہ مناسب ہے وہ یہ ہے کہ اس کا محض ”یوحی“ پر ہونا چاہیے اور اس کی ”لام“ ماقبت کی ”لام“ ہے یعنی شیاطین کے کام کا انجام یہ ہوگا کہ وہ پرفریب باتیں ایک دوسرے سے کہیں گے، اور بے ایمان افراد ان کی طرف مائل ہو جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مغرور ”کے“ اور محض ”ہو“ مفعول لا جملہ ”ہے۔ یعنی“ لیفتروا وابتغی“ کیونکہ انسان مگر اول میں فریب کھاتا ہے اور پھر میلان پیدا کرتا ہے (مغریب کیے گا)۔

۱۱۵۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا - لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

ترجمہ

۱۱۴۔ کیا میں (اس عالم میں) غیر خدا کو منصف کے طور پر اپناؤں مالاںکہ وہی وہ ہستی ہے کہ جس نے اس آسمانی کتاب کو جس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے نازل کیا ہے، اور وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے آسمانی کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تیرے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ اس بناء پر تم ہرگز شک تردد کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔

۱۱۵۔ اور تیرے پروردگار کا کلام صدق و عدل کے ساتھ انجام کو پہنچا۔ کوئی شخص اس کے کلمات کو دگرگوں نہیں کر سکتا اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

تفسیر

یہ آیت حقیقت میں گزشتہ آیات کا نتیجہ ہے اور یہ آیت کہتی ہے کہ ان واضح آیات کے باوجود جو توحید کے سلسلے میں گزر چکی ہیں کیا کسی شخص کو منصف اور حکم کے طور پر قبول کیا جاسکتا ہے۔ کیا میں غیر خدا کو منصف اور حکم کے طور پر قبول کروں (افضیر اللہ اجتنبی حکماً)۔

جب کہ وہی ذات ہے کہ جس نے یہ عظیم آسمانی کتاب نازل کی ہے جس میں انسان کی تمام تربیتی ضروریات آپکی ہیں اور جس نے حق و باطل، نور و ظلمت اور کفر و ایمان کے درمیان فرق ظاہر کر دیا ہے (وہو الذی انزل الیکم الکتاب منصفاً)۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے نہ صرف تم اور تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے

۱۱۶۔ ”حکم“ (بروزن قلم) کا معنی فیصلہ کرنے والا، کاغذی اور عاقل ہے اور بعض نے اسے معنی کے لحاظ سے حاکم کے مساوی جانا ہے لیکن مفسرین کی ایک جماعت کو جن میں ایک شیخ طوسی بھی ہیں، کتاب ”تبیان“ میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ ”حکم“ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو حق کے علاوہ فیصلہ نہ کرنا چاہو لیکن دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، بعض دوسرے کہ جن میں ”المنار“ کا مؤلف بھی ہے یا متعاذ کہتے ہیں کہ ”حکم“ وہ شخص ہے جسے طغیانی دعویٰ نے انتخاب کیا ہو۔ جبکہ حاکم ہر قسم کے فیصلہ کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔

ہے، بلکہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کہ جنہوں نے اس آسمانی کتاب کی نشانیاں اپنی کتابوں میں دیکھی ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تیسرے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے اور الذین اتیناھم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق)۔ اس بنا پر اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے "اور اسے پیغمبر تم ہرگز اس بار میں نہ دیکھنے والوں میں سے نہ ہونا اذلا تکون من المعتبرین"۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بارے میں کچھ شک تھا کہ اس قسم کا خطاب آپ سے ہو رہا ہے؟

اس سوال کا جواب وہی ہے جو ہم نے اس کے مشابہ اور اس سے ملنے جلتے مواقع پر دیا ہے اور وہ یہ کہ اس میں درحقیقت مخاطب تو عام لوگ ہیں لیکن خداوند تعالیٰ تاکید اور تاکید مطلب کے لیے اپنے پیغمبر کو مخاطب کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اپنے بارے میں جان لیں۔

بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے: تیسرے پروردگار کا کلام صدق، صل کے ساتھ مکمل ہو گیا اور کوئی بھی شخص اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس کے کلمات کو دگرگوں کر دے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے اور وقت کلمۃ رہت صدقاً وعدلاً لا مبدل لکلماتہ وهو السميع العليم۔ کلمۃ۔ لغت عرب میں گفتگو اور ہر قسم کے جملے کے معنی میں ہے یہاں تک کہ مفصل اور طویل گفتگو کو بھی کہا جاتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وعدہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے مثلاً:

وَتَتَّبِعْ كَلِمَةَ رَبِّكَ فَتُفْلِحْ عَلَىٰ نَبِيِّ نَسِيتُ ذِي قَبْلِهَا حَتَّىٰ وَآ

تیسرے پروردگار کا وعدہ بنی اسرائیل کے بارے میں اس صبر و استقامت کے مقابلے میں جو انہوں نے کیا انجام پائی۔ (سورہ اعراف - ۱۳۷)

یہ بھی اسی لحاظ سے ہے کہ ہر انسان وعدہ کرتے وقت ایسا بلا کہتا ہے جو وعدہ کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہوتا ہے۔

بعض اوقات گمراہی و آئین اور حکم و دستور کے معنی میں بھی آتا ہے اور وہ بھی اسی اصل کی طرف لٹتا ہے۔ اس بارے میں کو زیر بحث آیت میں ضحکہ کرتے مراد قرآن ہے یا خدا کا دین و آئین ہے یا کامیابی کے وعدہ کے جو پیغمبر سے کیے گئے تھے مختلف احتمالات ہیں کہ جن میں مختلف ہونے کے باوجود کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آیت میں تمام احتمالات کو مد نظر رکھا گیا ہو لیکن اس لحاظ سے کہ گذشتہ آیات میں گفتگو قرآن کے بارے میں تھی لہذا یہ معنی زیادہ مناسب رہتا ہے۔

حقیقت میں آیت پر بیان کر رہی ہے کہ کسی طرح سے بھی قرآن میں کوئی شک اور تردد کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ ہر لحاظ سے کامل اور بے عیب ہے، اس کی تواتر شیخ اور اخبار سب کے سب صدق ہیں اور اس کے احکام و قوانین سب کے سب مدلل ہیں۔

یہ بھی ممکن ہے کہ "مکرہ" سے مراد وہی "وعدہ" ہو جو بعد والے جرم میں یعنی "لا مبدل لکلماتہ" (کوئی شخص کلمہ خدا میں تغیر اور تبدل نہیں کر سکتا) کے جرم میں آیا ہے کیونکہ اس جرم کی نظیر دوسری آیات قرآنی میں بھی نظر آتی ہے مثلاً:

وَقَدْ نَزَّلْنَا نَبِيَّكَ لَا مَخْلُوقَ يَجْعَلُهُ مِنَ الْمَاجِدَةِ وَالْمَاجِدَةِ أَجْمَعِينَ (ہود: ۱۱۹)

یاد دوسری آیات میں ہم پڑھتے ہیں :- (وَلَقَدْ نَزَّلْنَا نَبِيَّكَ لَا مَخْلُوقَ يَجْعَلُهُ مِنَ الْمَاجِدَةِ وَالْمَاجِدَةِ أَجْمَعِينَ) (ہود: ۱۱۹) اس قسم کی آیات میں بعد کا جملہ اس وعدہ کی وضاحت ہے کہ جس کی طرف قبل کے جرم میں لفظ "مکرہ" کے ذکر سے اشارہ ہوا ہے۔ اس بناء پر آیت کی تفسیر اس طرح ہوگی "ہمارا وعدہ صدق و عدالت کے ساتھ انجام پذیر ہوا کوئی شخص پروردگار کے احکام اور فرامین میں تبدیلی کی طاقت نہیں رکھتا۔"

اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت ان تمام معانی کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ آیت اگر قرآن کی طرف اشارہ کر رہی ہو تو یہ بات اس امر سے کسی قسم کا اشتغال نہیں رکھتی کہ اس وقت تک سارا قرآن نازل نہیں ہوا تھا کیونکہ آیات قرآن کے کامل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ نازل ہو چکا تھا اس میں کوئی عیب اور نقص نہیں اور وہ ہر لحاظ سے کامل ہے۔

بعض مفسرین نے اس آیت سے قرآن میں تحریف کے بارے میں مدد امکان پر استہلال کیا ہے کیونکہ "لا مبدل لکلماتہ" کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی شخص لفظ کے لحاظ سے، اخبار کے لحاظ سے اور احکام کے لحاظ سے قرآن میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتا اور یہ آسانی کتاب سے آخر دنیا تک مالمین کا رہنا ہونا چاہیے خیانت کرنے والوں اور تحریف کرنے والوں کی دستبرد سے محفوظ و محفوظ رہے گی۔

۱۱۴۔ وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَهُمْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ○
۱۱۵۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُتَّبِعِينَ ○

ترجمہ

۱۱۴۔ اور اگر تم زمین پر رہنے والے لوگوں میں سے اکثر لوگوں کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں راہ خدا سے گمراہ کریں گے۔ وہ تو صرف ظن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ انکل پھولتے رہتے ہیں۔

۱۱۷۔ تیرا پروردگار ان لوگوں سے بھی خوب اچھی طرح آگاہ ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہو گئے ہیں اور ان لوگوں سے بھی کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔

تفسیر

ہم جانتے ہیں کہ اس سورہ کی آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور اس زمانے میں مسلمان اقلیت میں تھے۔ یہ ممکن تھا کہ ان کی اقلیت اور بت پرستوں اور منافقین اسلام کی قطعی اکثریت بعض لوگوں کے لیے یہ تو ہم پیدا کر دے کہ اگر ان کا دین دائمین باطل اور بے اساس ہے تو ان کی پیروی کرنے والے اتنی اکثریت میں کیوں ہیں اور اگر ہم حق پر ہیں تو اس قدر کم تعداد میں کیوں ہیں۔

اس آیت میں اس توہم کو دفع کرنے کے لیے کہ جو ممکن تھا کہ قبل کی آیات میں قرآن کی حقانیت کے ذکر کے بعد پیدا ہو جائے، اپنے پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے، اگر تم زمین میں رہنے والے اکثر لوگوں کی پیروی کر دو گے تو وہ تمہیں راہِ حق سے گمراہ اور منحرف کر دیں گے (وان قطع اکثر من فی الارض یضلون عن سبیل اللہ)۔ بعد والے جملے میں اس امر کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اس کی علت اور سبب یہ ہے کہ وہ منطوق اور مکرر صریح کی بنیاد پر کام نہیں کرتے۔ ان کے سامنا ہوا دوسرے سے آلودہ گمان ہیں اور کچھ جھوٹ، غریب اور جھینپے ہیں ان یجھون فلا الظن وان هم الاہم صون۔

چونکہ قبل والی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بعض اکثریت تمہارا حق کی نشاندہی نہیں کر سکتی، تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ راہِ حق صرف خدا سے حاصل کرنا چاہیے چاہے حق کے طرفدار اقلیت میں ہی کیوں نہ ہوں۔ لہذا دوسری آیت میں اس امر کی دلیل واضح کرتا ہے کہ تیرا پروردگار کہ جو تمام چیزوں سے باخبر اور آگاہ ہے اور اس کے علم غیر متناہی ہیں ذرہ بھر اشتباہ بھی نہیں ہے وہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ راہِ ضلالت کونسی ہے اور راہِ ہدایت کونسی، اور وہ گمراہوں اور ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی بہتر طور پر پہچانتا ہے ان ربك هو اعلم من یضل عن سبیلہ و هو اعلم بالمستہدین۔

۱۱۸۔ "فرس" (بروزن ترس) اصل میں تمہیں کے معنی میں ہے پہلے پہل تو باغ و خیرہ کو گرایہ پروینے کے وقت درختوں پر پھلوں کی مقدار کے تخمینے اور اندازے کے لیے استعمال ہوتا تھا، بعد ازاں ہر قسم کے عدسی و تخمین کے لیے یہ منطوق بولا جانے لگا اور چونکہ تخمینہ اور اندازہ بعض اوقات واقع کے مطابق اور بعض اوقات اس کے خلاف ہوتا ہے لہذا یہ منطوق جھوٹ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور مندرجہ بالا آیت میں ہو سکتا ہے دونوں معانی کے لیے ہو۔ عربیۃً اصل تفسیر "بیا" کے ذریعہ مستعدی ہو جاتا ہے لہذا یہاں یہ کہنا چاہیے "اعلم جسن" "لیکن باخبر و متدبر ہے اور وہ من یضل" اصطلاح کے مطابق منصوب پر نزع غافل ہے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسرے لوگ راہِ ہدایت و ضلالت کو خدا کی رہنمائی کے بغیر بھی پہچان سکتے ہیں، اور آیت یہ کہہ رہی ہے کہ خدا دوسروں سے بہتر طور پر پہچانتا اور بہتر طور پر جانتا ہے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے حقائق کا ادراک کر سکتا ہے اور راہِ ہدایت و ضلالت کو کسی حد تک سمجھ سکتا ہے لیکن یہ بات مسلم ہے کہ پراخ عقل کی روشنی اور اس کی شعاعِ مہدویت اور ممکن ہے کہ بہت سے مطالب نگاہ عقل سے مخفی رہ جاتیں۔ علاوہ ازیں انسان اپنی معلومات میں اشتباہ میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے اور اسی بنا پر وہ خدائی رہبروں اور رہنماؤں کا محتاج ہے۔ اس لیے یہ بلا کہ خدا زیادہ جانتا ہے، یہ صحیح ہے۔ اگرچہ انسان کا علم خدا کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔

عہد کی اکثریت کچھ ہمیت نہیں رکھتی

بعض لوگوں کی نظر میں یہ بات مسلم ہے کہ عہد کی اکثریتیں ہمیشہ صحیح راستہ پر گامزن ہوتی ہیں لیکن قرآن اس کے برخلاف متعدد آیات میں اس کی نفی کرتا ہے اور وہ عہد کی اکثریت کے لیے کسی اہمیت کا قائل نہیں ہے اور حقیقت میں وہ اکثریت "کینی" کو معیار سمجھتا ہے کہ اکثریت "کمی" کو۔ اس امر کی دلیل واضح ہے، کیونکہ آج کے معاشرہ میں اگرچہ معاشرے کے امور میں لوگوں کو اکثریت پر عبور سونپ دینے کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں سوجھا لیکن یہ بات بھون نہیں چاہیے کہ یہ بات جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں ایک طرح سے مجبوری کے باعث قبول کرنا پڑتی ہے، کیونکہ ایک ماویٰ معاشرے میں معلومات کرنے اور درست قوانین بنانے کی کوئی ایسا ضابطہ ہم نہیں جو مشکل اور محبت خالی ہو بلکہ اہمیت سے ملنا اور ماہرین اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے ساتھ کہ افراد معاشرہ کی اکثریت کی نظر اکثر اوقات اشتباہ آمیز ہوتی ہے اس بات کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ دوسرے راستوں کے مقبوض اس سے زیادہ ہیں۔

لیکن ایک ایسا معاشرہ جو انبیاءِ طہمِ سلیم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہو وہ قوانین کے نفاذ اور برپا کرنے کے لیے اکثریت کی پیروی کی کوئی مجبوری نہیں رکھتا۔ کیونکہ سچے انبیاء کے پروگرام اور قوانین ہر قسم کے نقص، عیب اور اشتباہ سے خالی ہوتے ہیں اور جن قوانین کی جائز انظار اکثریت تصویب و تصدیق کرتی ہے ان کا ان پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ آج کی دنیا کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالنے اور ان حکومتوں پر جو اکثریت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں نظر کرنے اور ان نا درست اور جوکس آمیز قوانین کو جو بعض اوقات اکثریتوں کی طرف سے تائید و تصویب شدہ ہوتے ہیں دیکھنے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اکثریت عہد کی کسی درد کی دوا نہیں کی ہے۔ بہت سی جنگوں کی اکثریت نے ہی تصویب کی تھی اور بہت سے مفاسد کو اکثریت نے ہی چاہا تھا۔

استعمار و استثمار، جنگیں اور غوریزیاں، شراب نوشی کی آزادی، قمار بازی، اسقاطِ حمل، فحش، دیگر یہاں تک کہ بعض ایسے قبیح و شنیع افعال کہ جن کا ذکر باعثِ شرم ہے بہت سے ایسے ممالک جو مطلق میں ترقی یافتہ کہلاتے ہیں کے نامزدوں کی اکثریت کی طرف سے ہیں جو ان ممالک کے حوام کی اکثریت کے نظریہ کو منکسر کرتے تھے اس حقیقت پر

گواہ ہیں۔

علمی نکتہ نظر سے کیا حوام کی اکثریت پر حق ہے یا اکثریت امین جو حق ہے یا اکثریت دوسروں کے حقوق پر تجاوز کرنے سے اگر وہ کر کے تو اجماعاً کرتی ہے یا اکثریت اپنے اور دوسروں کے منافع کو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہے! ان سوالات کے جواب بنیہ کے ظاہر ہیں۔ اس بناء پر اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ آج کی دنیا کا اکثریت پر اعتبار اور عبور کرنا حقیقت میں ایک قسم کی مجبوری اور ماحول کی ضرورت ہے اور ایک ایسی بڑی ہے کہ جو معاشروں کے لئے میں چھنی ہوئی ہے۔

ہاں انسانی معاشروں کے ماحولانہ فکرو نظر اور دل سوز مصلحتیں اور باسعد سوچ رکھنے والے جو ہمیشہ اقلیت میں ہوتے ہیں اگر حوام ان میں کوروشنی بننے کے لیے ہمہ جہتی تلاش و کوشش کریں اور انسانی معاشرے کا کافی مددگار بن کر، اخلال اور اجتماعی رشد پالیں تو مسلط طور پر اس قسم کی اکثریت کے نظریات حقیقت کے بہت قریب ہوں گے۔ لیکن غیر رشید اور نا آگاہ یا فاسد، مغرب اور گمراہ اکثریت کو کسی شکل اپنے اور دوسروں کے راستوں سے ہٹائے گی۔ اس بناء پر بعض اکثریت اکیلی کافی نہیں ہے بلکہ صرف وہی اکثریت کہ جو ہدایت یافتہ ہو اپنے معاشرے کی مشکلات کو اس حد تک کہ جو امکان بشر میں ہے حل کر سکتی ہے۔

اگر قرآن مختلف آیات میں اکثریت کے بارے میں اعتراض کرتا ہے تو اس میں شک نہیں ہے کہ اس کی مراد ایسی اکثریت ہے کہ جو غیر رشید ہو اور ہدایت یافتہ نہ ہو۔

- ۱۱۸۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ○
 ۱۱۹۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَحَرَّمًا عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ رَأَيْتَ أَنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ○
 ۱۲۰۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِشْمِ وَبَاطِنَهُ إِنْ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ إِلَّا شَمَّ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرِفُونَ ○

ترجمہ

۱۱۸۔ اور جس (ذبیحہ) پر اللہ کا نام یاد کیا جائے اس سے کھاؤ۔ (لیکن ان جانوروں کے گوشت سے کہ جن کو ذبح کرتے وقت ان پر خدا کا نام نہیں یاد کیا، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔

۱۱۹۔ اَلَمْ اَنْ يَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّيْمَنٍ سَوِيٍّ كَمَا تَعْبُدُونَ الْغُلُوزَ (خداوند تعالیٰ نے) جو کچھ تم پر حرام تھا اُسے بیان کر دیا ہے۔ مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ، (کہ اس صورت میں اس قسم کے جانور کا گوشت کھانا جائز ہے) اور بہت سے لوگ (دوسروں کو) ہوا دھوس اور بے علمی کی وجہ سے گمراہ کر دیتے ہیں اور تیل اور روغن تجاوز کرنے والوں کو بہتر طور پر پہناتا ہے۔

۱۲۰۔ اَشْكَارًا اور مخفی گناہوں کو چھوڑ دو کیونکہ جو لوگ جنہاں تک تمہارے بدے میں سزا دی جائے گی۔

تفسیر

شرک کے تمام آثار مٹ جانے چاہئیں

یہ آیات حقیقت میں توحید و شرک کے بارے میں گزشتہ مباحث کے نتائج میں سے ایک ہیں۔ لہذا پہلی آیت "فَاَوْفُوا بَعْدَ الْوَعْدِ" کے ساتھ آئی ہے جو عام طور پر نتیجہ کے بیان کے لیے ہوتی ہے۔

اس کی وضاحت اسی طرح ہے کہ گزشتہ آیات میں مختلف بیانات کے ساتھ حقیقت توحید کا اثبات اور شرک و بت پرستی کا بطلان واضح ہوا ہے۔ اس مسئلہ کے نتائج میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان جانوروں کے گوشت کھانے سے جو بتوں کے نام پر ذبح ہوتے ہیں احتراز کریں اور صرف ان جانوروں کے گوشت سے استفادہ کریں جو خدا کے نام پر ذبح ہوتے ہیں۔ کیونکہ مشرکین عرب کی ایک عبادت یہ تھی کہ وہ بتوں کے لیے قربانی کرتے تھے اور ان کے گوشت سے تبرک کے طور پر کھاتے تھے اور یہ کام ایک قسم کی بت پرستی ہی تھا۔

لہذا پہلے کہا گیا ہے: ان چیزوں سے کھاؤ کہ میں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو (فَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ يَلْعَنُ اللّٰهُ عَمَلَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الرِّجْسُ الَّذِي يَلْعَنُ اللّٰهُ عَمَلَهُمْ)۔

یعنی ایمان محض دعوے، گفتار اور عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا اظہار عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ جو شخص خدا کی پرایمان رکھتا ہے وہ صرف اسی قسم کے گوشت میں سے کھاتا ہے۔ البتہ اگر کُلُّوا (کھاؤ) یہاں اس قسم کے گوشت کے کھانے کے وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ حقیقت میں اس سے مراد اس کا سباح ہونا اور اس کے غیر حرام ہونا ہے۔

منفی طور پر یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس گوشت کا حرام ہونا کہ جس کے ذبح کے وقت اس پر خدا کا نام نہیں لیا جاتا، اس نکتہ نظر سے نہیں ہے کہ یہ بات صحت عامہ کے پہلو سے ہے کہ یہ کہا جائے کہ نام لینے سے کیا اثر ہوتا ہے، بلکہ اس کا ربط منہی و اخلاقی پہلوؤں اور توحید پرستی کی بنیادوں کو قائم کرنے کے ساتھ ہے۔

بعد اہل آیت میں یہی بات دوسری عبارت سے بیان کی گئی ہے جو اور زیادہ استدلال کے ساتھ ہے، فرمایا ہے: "تم ان جانوروں سے کیوں نہیں کھاتے کہ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے؟" حالانکہ جو کچھ تم پر حرام ہے خدا نے اس کی تشریح کر دی ہے (وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فضل لکم ما حرم علیکم)۔

ہم یہ بات دوبارہ دل نشین کراتے ہیں کہ یہ تو بیخ و تاکید حلال گوشت کے کھانے کو ترک کرنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ صرف ان گوشتوں سے کھانا چاہیے اور ان کے سوا دوسرے گوشتوں سے استفادہ نہیں کرنا چاہیے اور دوسرے لفظوں میں نقطہ مقابل اور مفہوم جلا پر ہے۔ اسی لیے "قد فضل لکم ما حرم علیکم" (خدا نے اس کی تشریح کر دی ہے جو تم پر حرام ہے) کے بلا سے استدلال کیا گیا ہے۔

اس بارے میں کہ یہ بات کس سورۃ اور کس آیت میں آئی ہے کہ میں میں حلال حرام گوشت کی وضاحت کی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ تصور کیا جائے کہ اس سے مراد سورۃ مائدہ ہے یا اسی سورۃ کی بعض آیات ہیں جو آئندہ آئیں گی (مثلاً آیہ ۱۱۴) لیکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور سورۃ مائدہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور اس سورت کی آئندہ آنے والی آیات بھی ان آیات کے نزول کے وقت ابھی تک نازل نہیں ہوئی تھیں، اب واضح ہو جاتا ہے کہ ان دونوں اممالات میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مراد یا تو سورۃ نمل کی آیہ ۱۱۵ ہے کہ جس میں صراحت کے ساتھ حرام گوشتوں کی بعض اقسام کا بیان آیا ہے اور خصوصاً وہ جانور جو غیر خدا کے لیے ذبح ہوئے ہوں اور یا اس سے مراد ان گوشتوں کے بارے میں حکم ہے جو پیڑ کے وسیلے سے دیئے گئے ہیں۔ کیونکہ وہ کوئی حکم وحی الہی کے بغیر نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک صورت کو مستثنیٰ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اگر اس صورت میں کہ تم مجبور ہو جاؤ (الا ما اضطررتم الیہ)۔ چاہے یہ اضطرار بیابان میں گرفتار ہو جانے اور شدید سبک کی وجہ سے ہو یا شہر کین کے جنگل میں گرفتار ہونے اور ان کے اس امر پر مجبور کرنے کی وجہ سے ہو۔

اس کے بعد مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے: "بہت سے لوگ دوسروں کو مہل و نادانی اور ہوا و ہوس کی بناء پر گمراہ کرتے ہیں (وان کثیرا یضلون بالہوا و النہم بغیر علم)۔"

اگرچہ ہوا پرستی اور مہل و نادانی اکثر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان دونوں کا ذکر زیادہ تاکید کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے: "باہوا و النہم بغیر علم"۔

منفی طور پر اس تعبیر سے ابھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ علم حقیقی سبب جو پرستی اور خیال آرائی کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا اور جہاں ان سے جائے وہ جہالت ہے نہ کہ علم و دانش۔

اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے مندرجہ بالا جملہ اس خیال و تصور کی طرف اشارہ ہو جو مشرکین عرب میں موجود تھا کہ وہ مردہ جانوروں کا گوشت کھانے کے لیے اس طرح کا استدلال کیا کرتے تھے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ جانور جنہیں ہم خود ذبح کریں انہیں تو ہم حلال سمجھیں لیکن جنہیں ہمارے خدا نے مارا ہے اسے ہم حرام شمار کریں؟ یہ بات ظاہر ہے کہ یہ منسلک ایک بیہودہ خیال سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ خدا نے مردہ جانور کو ذبح نہیں

کیا اور اس کا سر نہیں کٹا کر ان جانوروں کے ساتھ قیاس کریں جنہیں ہم نے ذبح کیا ہے اور اسی دلیل سے وہ قسم قسم کے بیمار یوں کا مرکب ہے اور اس کا گوشت فاسد اور زراب ہے، لہذا خداوند تعالیٰ نے اس کے کھانے کی اجازت نہیں دی ہے۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے، تیرا پروردگار ان لوگوں کے بارے میں کہ جو تمہارا ذکر اور زیادتی کرنے والے ہیں یاد آگاہ ہے ان ربك هو اعلم بالمعتدين۔

ایسے ہی لوگ فضول اور بربادی دینوں کے ذریعے زحمت یہ کراہ حق سے محروم ہو جاتے ہیں بلکہ کشتی کتے ہیں کہ دوسروں کو بھی محروم کر دیں۔

یہ محکم ہے کہ بعض لوگ اس فعل حرام کا چھپ کر اور پوشیدہ طور پر انہام دیں لہذا اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں ایک قانون کلی کے طور پر کہا گیا ہے، آشکارا اور خباں گناہ چھوڑ دو اور ظاہر الاصلہ و باطنہ۔

کہتے ہیں کہ زنا نہ جاہلیت میں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ منافی صفت عمل (زنا) اگر چھپ کر کیا جائے تو کوئی عیب نہیں ہے وہ صرف اس صورت میں گناہ ہے کہ اگر اسے آشکارا اور ظاہر بنا دیا جائے۔ آج بھی کچھ لوگوں نے عملی طور پر اسی باطلہ منطق کو اپنایا ہوا ہے اور صرف آشکارا اور ظاہر ہونے پر گناہوں سے پریشان اور وحشت زدہ ہوتے ہیں لیکن چھپ کر گناہ کا ارتکاب کسی پریشانی کے بغیر کرتے ہیں۔

مندرجہ بالا آیت نہ صرف مذکورہ بالا منطقی کی مذمت کرتی ہے بلکہ یہ ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے کہ جو اس کے علاوہ کہ جو بیان کیا جا چکا ہے، دوسرے مناسبات و تناسبات کو بھی، جو ظاہر اور باطن گناہ کے سلسلے میں بیان ہوئے ہیں، اپنے اس میں سیٹے ہوئے ہے۔ بخلاف ان کے یہ ہے کہ ظاہری گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو احضار بدن کے ساتھ انجام پاتے ہیں اور باطنی گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو دل، نیت اور تصمیم و ارادہ کے ذریعہ صورت پذیر ہوتے ہیں۔

اس کے بعد یاد دہانی اور گنہگاروں کو تہدید کے طور پر اس بذخمتی کے بارے میں اس کا وہ انتظار کر رہے ہیں قرآن یوں کہتا ہے: وہ لوگ کہ جو گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں بہت جلد اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھ لیں گے ان السذین یکسبون الاصلہ مسیحزون بحاکمنا یقتضون۔

”کسب گناہ“ کی تفسیر (یکسبون الاصلہ) ایک عمدہ اور باریک نظر تعبیر ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ افراد انسانی اس جہان میں ان سرمایہ داروں کی طرح ہیں جو ایک بہت بڑے بازار میں قدم رکھتے ہیں ان کا سرمایہ خوش متل، عمر، اور جوانی اور قسم قسم کی خداداد قوتیں ہیں وہ لوگ کتنے بد بخت ہیں جو سعادت، افتخار، مقام، تقویٰ اور قرب خدا کے حصول کی بجائے گناہ کھانے میں لگے رہیں۔

”مسیحزون“ (معترب اپنی جزا دیکھیں گے) کی تعبیر ممکن ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اگرچہ بعض کی نظری قیامت دور سے لیکن حقیقت میں وہ بہت قریب ہے اور یہ جہان بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور قیامت آجائے گی، یا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ زیادہ تر افراد اس دنیاوی زندگی میں ہی اپنے بڑے اعمال کے نتائج انفرادی اور

اجتماعی رد عمل کے طور پر دیکھیں گے۔

۱۲۱۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ
أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۝

ترجمہ

۱۲۱۔ اور اس (ذبحہ) سے کہ جس پر خدا کا نام نہیں یا گیا، نہ کھاؤ، اور یہ فعل گنہگار ہے اور شیاطین اپنے دوستوں کو غرضی طور پر کچھ مطالبات کا کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے مبادلات اور جھگڑے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔

تفسیر

گذشتہ آیات میں مشرک کے مثبت پہلو یعنی حلال گوشت کھانے کا ذکر کیا گیا تھا لیکن اس آیت میں زیادہ سے زیادہ تاکید کے لیے منفی پہلو اور اس کے منہجوں کا مبارک ایتے ہوئے فرمایا گیا ہے، ان گوشتوں میں سے کہ جن پر خدا کا نام ان کے ذبح کے وقت نہیں یا گیا نہ کھاؤ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔

اس کے بعد نئے سرے سے ایک فقرے میں جملے کے ساتھ اس عمل کو جرم قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے: یہ کام فسق گناہ ہے اور راہ دور سم پندگی اور فرمان خدا کی اطاعت سے خروج ہے (وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ)۔

یہ اس غرض سے کہ بعض سادہ لوح مسلمان ان کے شیطان دوستوں کا اقرار قبول نہ کر لیں یہ اضافہ کیا گیا ہے شیاطین دوسرے انگریز مطالبات غرضی طور پر اپنے دوستوں کو اتنا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ مبادلات کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ)۔

لیکن تم بھوش و بوا اس کے ساتھ رہو کیونکہ اگر تم نے ان کے دوستوں کے سامنے تسلیم نہ کر دیا تو تم بھی مشرکین کی صف میں شامل ہو جاؤ گے (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ)۔

یہ مبادلات اور دوسرے شاید اسی نطق کی طرف اشارہ ہو جو مشرکین ایک دوسرے کی عزت اٹھایا کرتے تھے (اور بعض نے کہا ہے کہ مشرکین عرب نسا سے جو بیویاں سے سیکھا تھا، اگر ہم مردہ جانور کا گوشت کھاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے خدا نے مارا ہے بلکہ وہ اس جانور سے بہتر ہے جسے ہم مارتے ہیں، یعنی مردار نہ کھانا خدا کے کام سے ایک قسم کی بے امتناعی ہے۔

وہ اس (حقیقت) سے غافل ہیں کہ جو اپنی طبیعت مرتا ہے وہ اس بات کے علاوہ کہ اکثر بیمار ہوتا ہے، اس کا سر نہیں کاٹا جاتا اور گندہ اور گاڑھا خون اس کے گوشت کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اور فاسد اور خراب ہو جاتا ہے اور وہ گوشت کو بھی آلودہ اور فاسد کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف اس جانور کا گوشت کھاؤ جو مخصوص شرائط کے ساتھ ذبح ہوا ہے اور اس کا خون باہر گرا ہے۔

ضمنی طور پر ان آیات سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ غیر اسلامی ذبیحہ حرام ہے کیونکہ دیگر حیات کے علاوہ اس کے ذبح کے وقت غیر مسلم خدا کا نام لینے کے پابند نہیں ہوتے۔

۱۲۲۔ اَوْ مِنْ كَانَ مِثْلًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

۱۲۳۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ○

ترجمہ

۱۲۲۔ وہ جو کہ مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور قرار دیا کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان پتلا پھرتا ہے۔ کیا اس شخص کی مانند ہے کہ جو تاریکیوں میں ہو اور اس سے باہر نہ نکلے اس طرح کفار کے لیے وہ (بڑے) اعمال جو وہ انجام دیتے تھے زینت دیئے گئے ہیں (اور خوبصورت دکھائے دیتے ہیں)۔

۱۲۳۔ اور ہم نے اسی طرح سے ہر شہر اور ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم قرار دیئے ہیں، (ایسے افراد کہ ہم نے جن کے اختیار میں ہر قسم کی قدرت دے دی تھی لیکن انہوں نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا اور غلط راستے پر چل پڑے) اور آخر کار ان کا معاملہ اس حد کو پہنچ گیا کہ وہ مکر کرنے اور لوگوں کو دھوکا دینے میں مشغول ہو گئے لیکن (دنِ الحقیقت) وہ صرف اپنے آپ کو ہی (دھوکا اور) فریب دیتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔

شان نزول

پہلی آیت کی شان نزول کے بارے میں یوں نقل ہوا ہے:

ابو جہل جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی سخت دشمنوں میں سے تھا، ایک دن اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکلیف پہنائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھادیا بھاپا حضرت حمزہ جو اس دن تک ایمان نہیں لائے تھے اور اسی طرح آپ کے دین کے بارے میں مطالعہ اور سوچ بچار کر رہے تھے اور اس دن اپنے معمول کے مطابق شکاک کے یہ بیابان میں گئے ہوئے تھے، جب بیابان سے واپس آئے تو ابو جہل اور اپنے بھتیجے کے مابین ہونے والے ماجمے سے باخبر ہوئے۔ انہیں بہت غصہ آیا۔ وہ فوراً ابو جہل کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ طوق اس کے سر پانک پھاس طرح مارا کہ خون جاری ہو گیا۔ ابو جہل نے اس تمام فحشاء و افسوس کے باوجود جو وہ اپنی قوم و قبیلہ، بلکہ مکہ کے لوگوں کے درمیان رکت تھا حضرت حمزہ کی بہت زیادہ شجاعت کو دیکھتے ہوئے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔

اس کے بعد حمزہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس دن سے باقاعدہ اسلام کلیک افسر مشید کے طور پر آخر عمر تک اس آسمانی دین کا دفاع اور اس کی حفاظت کرتے رہے۔

اوپر والی آیت اسی واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے اور اس میں حمزہ کے ایمان اور ابو جہل کے کفر و فسق میں پائیداری کو متضمن کیا گیا ہے۔

بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت عمار یا سر کے ایمان لانے اور ابو جہل کے کفر پر اصرار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

بہر حال یہ آیت بھی قرآن کی دوسری آیات کی طرح ہی اپنے مل نزول کے ساتھ ہی اختتام نہیں رکھتی اور ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے جو ہر سچے مومن اور ہر سچے ایمان اور ہمت و حرم پر صادق آتی ہے۔

تفسیر

ایمان اور نور نظر

ان آیات کا قبل کی آیات کے ساتھ ربط اس لحاظ سے ہے کہ گذشتہ آیات میں دو گروہوں کی طرف اشارہ ہے مومن خالص اور ہمت و حرم کا فرج نہ صرف یہ کہ خود ایمان نہیں لےتا بلکہ دوسروں کو گمراہ کرنے کی سختی سے کوشش بھی کرتا ہے یہاں بھی دو جالب اور عمدہ مثالیں ذکر کر کے ان دونوں گروہوں کی کیفیت کو تبصیر کیا گیا ہے۔

پہلے ان افراد کو جو گمراہی میں تھے پھر انہوں نے حق اور ایمان کو قبول کر کے اپنے راستے کو بدل لیا انہیں اس مردہ

سے تشبیہ دی ہے کہ جو خدا کے ارادہ اور فرمان سے زندہ ہو گیا ہو (اور من کان میتاً فاحیئہ)۔

قرآن میں بار بار "موت اور حیات" معنوی موت و حیات اور کفر و ایمان کے معنی میں آئی ہے اور یہ تعبیر اس بات کی اچھی طرح سے نشاندہی کرتی ہے کہ ایمان ایک فطرت اور خالی عقیدہ یا کوئی تکلفاتی اعتقاد نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک ایسی روح کی مانند ہے کہ جو بے ایمان افراد کے بے جان جسم میں پھونکی جاتی ہے اور وہ ان کے تمام وجود میں اثر کرتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں مینائی اور روشنی آجاتی ہے، ان کے کانوں میں سننے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، زبان میں طاقت گویائی اور ہاتھ پاؤں میں ہر قسم کے مثبت کام انجام دینے کی قدرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایمان افراد کو دیگر گروں کو دیتا ہے اور ان کی ساری زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے اور زندگی کے ہر لمحہ ان کے تمام حالات زندگی میں آشکار و واضح کرتا ہے۔

"فاحیئہ" (ہم نے اُسے زندہ کیا) کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اگرچہ خود انسان کی اپنی سعی و کوشش سے صورت پذیر ہوتا ہے لیکن جب تک خدا کی طرف سے شش زبور کو ششیں انجام کو نہیں پہنچتی۔

اس کے بعد قرآن کہتا ہے: ہم نے ایسے افراد کے لیے نور قرار دیا ہے کہ جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلیں پھریں (وجعلنا نورا یجلی بہ فی الناس)۔

اگرچہ مفسرین نے اس بارے میں کئی اجمال ذکر کیے ہیں کہ اس "نور" سے کیا مراد ہے لیکن عجمی طور پر اس سے صرف قرآن اور تعلیمات پیغمبر ہی مراد نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ خدا پر ایمان لان کو نور بصیرت اور ایک نیا اور پاک بنشتا ہے اور ایک خاص قسم کا نور بصیرت۔ اس کو عطا کرتا ہے، اس کی فلاح کے افق کو ہادی مدد و زندگی اور عالم مادہ کی پیمار دیواری سے نکال کر ایک بہت ہی وسیع عالم میں سے جاتا ہے۔

اور چونکہ وہ انسان کو نور و سازش کی دعوت دیتا ہے تو خود خواہی، خود بینی، تعصب، حسد و حسرت اور ہوا و جس کے پردے اس کی روح کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیتا ہے اور وہ ایسے متعلق دیکھنے لگ جاتا ہے کہ جس کے اوٹ کی اس سے قبل ہرگز قدرت نہیں رکھتا تھا۔

اس نور کے پر تو یہی وہ لوگوں کے درمیان اپنی زندگی کی راہ تلاش کر سکتے ہیں اور وہ بہت سے ایسے اشتباہات سے کہ جن میں دوسرے لوگ غمغین اور لاپرواہی کی خاطر دیرمد و دھنڈلے کی وجہ سے یا خود خواہی اور ہوا و جس کے غلبہ کے باعث گرفتار ہو جاتے ہیں مانون و محفوظ رہ جاتا ہے۔ نیز یہ جو اسلامی روایات میں ہے کہ:

المؤمن ینظر بنور اللہ

مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

یہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ اگرچہ ان تمام باتوں کے باوجود اس خاص نور بصیرت کی کہ جو صاحب ایمان انسان میں پیدا ہو جاتا ہے بیان و قلم سے پھر بھی توصیف نہیں کر سکتے۔ بلکہ اس کا ذاتی پکنا چاہیے اور اس کے وجود کو محسوس کرنا چاہیے اس کے بعد ایسے زندہ، فعال، نورانی اور موثر افراد کا ہٹ دھرم ہے ایمان افراد کے ساتھ مقابلہ و موازنہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: کیا ایسا شخص اس شخص کی مانند ہے کہ جو غلطیوں اور تارکیوں کی امواج میں ڈوبا ہوا ہے اور ہرگز اس سے

باہر نہیں نکل سکتا (کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها)۔

قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہتا کہ ”کمن فی الظلمات“ (اس شخص کی طرح جو ظلمات میں ہے) بلکہ یوں کہتا ہے ”کمن مثله فی الظلمات“ اس شخص کی طرح کہ جس کی مثل ظلمات میں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس تعبیر سے ہدف و مقصد یہ تھا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ اس قسم کے افراد اس قدر تاریکی اور بدبختی میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کی وضع و کیفیت ایک ضربِ المثل بن گئی ہے کہ جس سے تمام باسجد افراد الگ ہیں۔

لیکن ممکن ہے کہ یہ تعبیر ایک طبیعتِ ترسنی کی طرف اشارہ ہو اور وہ یہ کہ: ایسے افراد کی ہستی اور وجود سے حقیقت میں ایک قالب اور ایک جسم کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ وہ ایک ایسا بیگلہ رکھتے ہیں کہ جو روح کے بغیر ہے اور ایسا دماغ اور فکر رکھتے ہیں جو بے کار ہو چکی ہے۔

اس نکتہ کی یاد دہانی بھی لازمی ہے کہ مومنین کا راجعاً ”فرہ“ (صیغہ مفرد کے ساتھ) اور کفار کا محیطہ ”ظلمات“ (صیغہ جمع کے ساتھ) بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ایمان صرف ایک ہی حقیقت ہے اور وحدت و یگانگی کی رمز ہے اور کفر بے ایمانی، پراگندگی، تفرقہ اور بھٹک کا سرچشمہ ہے۔

آیت کے آخر میں اس بدبختی کی علت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: کفار کے اعمال کو ان کی نظروں میں اسی طرح سے زینت و دست دی گئی ہے (کذلک زین للکفرین ما کانوا یحسدون)۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ نہ صرف عمل کے تحارک کی غاصبت ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی بُرائی نظر میں کم ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس کی نظروں میں ایک اچھا کام معلوم ہونے لگتا ہے اور ایک زنجیر کی مانند اس کے ہاتھ پاؤں میں پڑ جاتا ہے اور اپنے بالی سے نکلنے کی اسے اجازت نہیں دیتا، تباہ کاروں کے حالات کا ایک سرسری مطالعہ اس حقیقت کو ابھی طرح واضح کر دیتا ہے۔

اور چونکہ منہی جہت سے اس ماجرے کا سیر و البوس تھا اور وہ مشرکین کو اور قریش کے سرداروں میں شمار ہوتا تھا لہذا دوسری آیت میں ان گمراہ رہبروں اور کفر و فساد کے زعماء کی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ہم نے ہر قبیلہ اور آبادی میں اسی طرح سے ایسے بُرے بُرے لوگ قرار دیئے ہیں کہ جنہوں نے گناہ کا راستہ اختیار کر لیا اور مکر و فریب اور دھوکا بازی کے ذریعے لوگوں کو راستے سے منحرف کر دیا (و کذلک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرم)۔

ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ اس قسم کے افعال کی خدا کی طرف نسبت اس بناء پر ہے کہ وہ سببِ الاسباب اور تمام قدرتوں کا سرچشمہ ہے اور جو شخص جس کام کو سر انجام دیتا ہے وہ ان امکانات و وسائل کے ساتھ سر انجام دیتا ہے کہ جو خدا نے اس کے اختیار میں دیئے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ اُن سے اچھا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض لوگ ان ہی وسائل سے بُرے کام انجام دیتے ہیں۔

”لیسکروا“ (تاکر وہ مکر و فریب کو کام میں لائیں) کا جملہ ان کے سر انجام کے معنی میں ہے۔ یہ ان کی غفلت کا

بدلت نہیں ہے۔ یعنی نافرمانی اور بکثرت گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ راہ حق کے رہزن بن گئے اور بندگانِ خدا کو راہ سے منحرف کر دیا۔ کیونکہ ”مکر“ اصل میں کرم کرنے اور موڑنے کے معنی میں ہے بعد ازاں ہر اس نافرمانی کام کے لیے کہ جو نفعیہ اور چھپ چھپ کر کیا جائے، استعمال ہونے لگا۔

آیت کے آخر میں کہا گیا ہے: ”وہ اپنے سوا کسی کو بھی فریب اور دھوکا نہیں دیتے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں اور متوجہ نہیں ہیں (وہ مایمکرون الہ بافتسہم و مایشعرون)۔“

اس سے بڑھ کر اور کیا مکر و فریب ہو گا کہ وہ اپنے وجود کا تمام سرمایہ چاہے وہ فکر، بوش، عقل، ہمارا اور وقت ہو یا مال و دولت ایسی راہ میں استعمال کرنے میں کہ جو نہ صرف یہ کہ ان کے لیے سود مند نہیں بلکہ ان کی پشت کو بارِ مسئولیت اور گناہ سے بھی بوجھل کر دیتا ہے جب کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں۔

ضمنی طور پر اس آیت سے یہ بھی اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ منافق اور بد نعتیاں جو معاشرہ کو دامن گیر ہوئی ہیں ان کا سرچشمہ قوموں کے بڑے اور سردار ہی ہوتے ہیں اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو قسم قسم کے سیلوں اور فریب کاریوں کے ذریعہ راہ حق کو دیگر لوگوں کے حق کے چہرے کو لوگوں پر پوشیدہ کر دیتے ہیں۔

۱۲۴۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ۝

ترجمہ

۱۲۴۔ اور جس وقت کوئی آیت ان کے لیے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی ویسی ہی چیز نہ دی جائے جیسی کہ خدا کے پیغمبروں کو دی گئی ہے۔ خدا ہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے، وہ لوگ کہ جو گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں (اور انہوں نے اپنی حیثیت و مقام کو بچانے کے لیے لوگوں کو راہ حق سے منحرف کیا ہے) وہ بہت جلدی اپنے مکر (اور فریب اور چابازی) کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے، بارگاہِ خداوندی میں ذلیل ہوں گے اور عذابِ شدید میں گرفتار ہوں گے۔

لہٰذا اصطلاح کے مطابق ”لام“ غایت کا لام ہے۔ بلکہ ماقبت کا لام ہے کہ جس کے قرآن میں متعدد نمونے موجود ہیں۔

شان نزول

معلوم طبری مجمع البیان میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں ذکر جوبت پرستوں کے مشہور سرداروں میں سے تھا اور اصطلاح کے مطابق ان کا دماغ سمجھا جاتا تھا (نازل ہوئی ہے۔ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا تھا کہ اگر نبوت ہی بات ہے تو میں یہ مقام حاصل کرنے کا آپ سے زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ ایک تو میرا سن آپ سے زیادہ ہے اور دوسرے میرے پاس مال و دولت بھی آپ سے زیادہ ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ وہ یہ خیال کرتا تھا کہ مسئلہ نبوت بھی رقبہ جہل کا مرکز ہے، وہ کہتا تھا کہ ہم اور قبیل بنی عبد مناف (پیغمبر کا قبیل) سب چیزیں ایک دوسرے کے قریب تھے اور گھوڑ دوڑنے کے دو گھوڑوں کی طرح ایک دوسرے کے دوڑنے بدوڑی جابجہ تھے یہاں تک کہ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہمارے درمیان میں سے ایک پیغمبر جوٹ ہوا ہے جس پر وہی نازل ہوتی ہے لیکن یہ بات ممکن نہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں مگر یہ کہ ہم پر بھی وہی آتے ہیں اس طرح اس پر وہی نازل ہوتی ہے۔

تفسیر

پیغمبر کا انتخاب خدا کے ہاتھ میں ہے

اس آیت میں ان باطل گدی نشینوں اور سرداروں اور "اکابر و معجزین" کے طرز فکر اور مضحکہ خیز دعوے کی طرف ایک مختصر اور پر مٹنی اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے: جب خدا کی طرف سے کوئی آیت ان کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی تو انہوں نے کہا: ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ ہمیں بھی وہی مقامات اور آیات جو خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کو عطا ہوئی ہیں وہی جائیں (و اذا جاءتهم آیتة قالوا لن نؤمن بها الا ان نرى مثل ما اوتی رسول الله)۔

ان کے خیال میں جیسے مقام رسالت اور خلق کی رہبری کا حصول سن و سال اور مال و دولت پر موقوف ہے یا قبل کی پرگاہ رقبہ جہل پر اور گویا خدا بھی اس بات کا پابند ہے کہ وہ ان بے بنیاد اور مضحکہ خیز رقبہ جہل کا خیال کرے اور انہیں صحیح قرار دے۔ ایسی رقبہ جہل کی جن کا سرچشمہ انحطاط منکری ہو، جو مفہوم نبوت اور انسانوں کی رہبری کی فکر سے دور ہوں۔

قرآن انہیں واضح جواب دیتا ہے اور کہتا ہے: اس کی ضرورت نہیں کہ تم خدا کو سبق دو کہ وہ اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو کس طرح بنائے اور کن لوگوں میں سے ان کا انتخاب کرے کیونکہ "خدا سب سے بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے" (والله اعلم بحیث یجعل رسالتہ)۔

یہ بات صاف ظاہر اور بالکل واضح ہے کہ رسالت نہ تو سن و سال اور مال و دولت سے کوئی ربط رکھتی ہے اور نہ

ہی قبائل کی حیثیت سے۔ بلکہ ہر چیز سے پہلے اس کی ضرورت روح کی کامدگی بنیور کی پاکیزگی، اصل انسانی صفات و صفات، فکر بلند، قوت نظر اور آخری طور پر بنیور مبنی تقویٰ و پرہیزگاری کا سر ملا صفت میں ہونا ہے اور ان صفات کا موجود ہونا خصوصاً مقام عصمت کے لیے نامدلی ایسی چیز ہے جسے خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ان شرائط اور ان کی سوچ کے درمیان کس قدر فرق ہے۔

ہاتھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سوائے وحی و تشریع کے نبی کی تمام صفات اور پروگراموں کا حامل ہوتا ہے۔ یعنی وہ محافظ شرع و شریعت بھی ہے، اس کے مکتب و قوانین کا پاسدار بھی ہے اور لوگوں کا روحانی اور دنیا کا رہبر بھی ہے۔ لہذا اسے بھی مقام عصمت پر فائز اور خطا و گنہ سے مامون و محفوظ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی پیغام رسانی کو بار آور کر سکے اور رہبر مطاع اور قابل اعتماد نمونہ ہو سکی دلیل سے اس کا انتخاب بھی خدا ہی کے اختیار میں ہے اور خدا ہی جانتا ہے کہ اس مقام کو وہ کہاں قرار دے، ذکر خلق خدا۔ نہ ہی لوگوں کے انتخاب اور شور و غی سے یہ ہوتا ہے۔

آیت کے آخر میں اس قسم کے مجرموں اور باطل دعوے کرنے والے رہبروں کے اس انجام کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کے انتظار میں ہے ارشاد ہوتا ہے، مغرب یگنہار لوگ اس مکر و فریب کی وجہ سے جو وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کرتے تھے ذلت و عقارت اور مذاب شدیا میں گرفتار ہوں گے (سبیب الذین اسروا صفاء حمد اللہ و عذاب شدید بمعنا کانوا یسکون)۔

یہ خود خواہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے غلط کاموں کے ذریعہ اپنی حیثیت، مقام اور مرتبے کی حفاظت کریں لیکن خدا انہیں اس طرح حیر کرے گا کہ وہ دردناک دھماکے کا احساس کریں گے، علاوہ انہیں چونکرا و باطل میں ان کی پاؤں زیادہ اور ان کی سلی و کوشش سنت تھی لہذا ان کی سزا اور عذاب بھی "شدید" اور "پر سر و صدا" ہو گا۔

۱۲۵۔ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْقَعُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ التَّرْجَسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ○

۱۲۶۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ

لہ "اِجرام" مادہ "جرم" سے اس میں قطع کرنے کے معنی میں ہے اور ہم نے گنہگار افراد و رشتوں اور ناقلوں کو قطع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو فرمان خدا کی اطاعت سے الگ کر دیتے ہیں بنیاد پر مبنی گنہگار کے لیے بھی ہوا جاتا ہے اور اس میں اس حقیقت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ ہر شخص اپنی ذات میں حق و پاکیزگی اور عدالت کے ساتھ ایک رشتہ رکھتا ہے اور گنہ سے آلودگی فی الواقع غفلت الہیہ سے پیدا کی ہے۔

لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ○

۱۲۵۔ لَّهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

ترجمہ

۱۲۵۔ جس شخص کے لیے خدا پابتا ہے کہ ہدایت کہے اس کے سیز کو قبول کرنے کے لیے (کشاوہ کر دیتا ہے اور جس شخص کو اس کے لیے اعمال کی وجہ سے) گمراہ کرنا پابتا ہے اس کے سیز کو اس طرح تنگ کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے، اس طرح خدا پلیدی ایسے افراد کے لیے قرار دے دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔

۱۲۶۔ اور یہ صراطِ مستقیم (اور ہمیشہ کی سنت) تیرے پروردگار کی ہے ہم ایسے افراد کے لیے کہ جو ہندو نصیحت حاصل کرتے ہیں اپنی آیات کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔

۱۲۷۔ اُن کے لیے ان کے پروردگار کے پاس اسن واماں کا گھر ہوگا اور وہ ان کا دلی، دوست اور مددگار ہے اُن (نیک) اعمال کی وجہ سے جو وہ انجام دیتے ہیں۔

تفسیر

خدائی امداد

گذشتہ آیات کو جو سچے مومنین اور ہمت و حرم کفار کے بارے میں بحث کر رہے تھیں، کے بعد ان آیات میں اُن عظیم نعمتوں کو جو پہلے گروہ کے لیے ہیں اور وہ بے توفیقیاں جو دوسرے گروہ کے واسطے گیر ہوں گی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے: جس شخص کو خدا ہدایت کرنا پابتا ہے اس کا سیز حق قبول کرنے کے لیے کشاوہ کر دیتا ہے اور بے وہ گمراہ کرنا پابتا ہے اس کا سیز اس طرح تنگ اور محدود کر دیتا ہے کہ گویا وہ پابتا ہے کہ آسمان کی طرف چڑھ جائے (ظہن یرو اللہ ان یهدیہ یخرج صدقہ الاسلام ومن یرد ان یضللہ یجعل صدقہ ضیقاً حرجاً کانتما یصدق فی السماء۔)

اس امر کی تاکید کے لیے مزید کہا گیا ہے، خدا اس طرح سے پیدا کرے اور میں کو بے ایمان افراد کے لیے قرار دے دیتا ہے اور ان کے سراپا کو نحوست اور سلب توفیق گھیر لے گی (وَكَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ)۔

چند قابل توجہ نکات

۱۔ ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ خدائی ہدایت اور ضلالت سے مراد ایسے اشخاص کے لیے کہ جنہوں نے حق قبول کرنے کے لیے اپنے اعمال و کردار سے آمادگی یا عدم آمادگی کو ثابت کر دیا ہے، ہدایت کی بنیاد میں فراہم کرنا یا فراہم شدہ ہدایت کی بنیادوں کو برطرف کرنا ہے۔

وہ لوگ کہ جو راہ حق پر رواں دواں ہیں اور ایمان کے آبِ نلال کے مشکوٰی اور پیاسے ہیں، خدا ان کے استحقاق میں ایسے ضیاع شمس چراغ روشن کر دیتا ہے، تاکہ وہ اس آبِ حیات کو حاصل کرنے کے لیے تاریکیوں میں گم نہ ہو جائیں لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے ان حقائق کے بارے میں اپنی بے اعتنائی ثابت کر دی ہے وہ اس خدائی امداد سے محروم اور اپنی راہ میں انجور و مشکات سے دوچار ہو جاتے ہیں اور ان سے توفیق ہدایت سلب ہو جاتی ہے۔

۲۔ یہاں ”صدس“ (سینہ) سے مراد روح اور منکسر ہے اور یہ کنیا بہت سے مواقع پر استعمال ہوتا ہے۔ نیز ”یشرح“ اکشادہ کرنا سے مراد وہی وسعت روح، ہندی فکر اور انسان کی عقل کے افق کا پھیلاؤ ہے۔ کیونکہ حق کو قبول کرنے کے لیے بہت سے ذاتی منافع چھوڑنے پڑتے ہیں کہ جس کے لیے وسعت روح رکھنے والے اور بلند افکار افراد کے سوا اور کوئی آمادہ نہیں ہوگا۔

۳۔ ”حرج“ (برد زن حرم) صدمے زیادہ تنگی اور شدید محنت کے معنی میں ہے۔ یہ بٹ اور بے ایمان افراد کا حال ہے، کہ جن کی فکر بہت کوتاہ اور ان کی روح صدمے زیادہ چھوٹی اور ناتواں ہے اور جو معمولی سی گنجائش بھی زندگی میں نہیں رکھتے۔

۴۔ قرآن کا ایک علیٰ معجزہ اس قسم کے افراد کو ایسے شخص کے ساتھ تشبیہ دینا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ آسمان پر چڑھ جائے اس لحاظ سے ہے کہ آسمان کی طرف صعود کرنا اور چڑھنا صدمے زیادہ مشکل کام ہے اور ان کے لیے حق کو قبول کرنا بھی اسی طرح ہے جیسا کہ ہم روزمرہ کی گفتگو میں کہتے ہیں کہ یہ کام فلاں شخص کے لیے اتنا مشکل ہے کہ گویا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آسمان کی طرف چڑھ جاؤں۔ یا جیسا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے کی بجائے آسمان پر چڑھ جاؤ تو وہ زیادہ آسان ہے۔

البتہ اس زمانے میں آسمان کی طرف پرواز کرنا انسان کے لیے ایک تصور سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا لیکن آج بھی جبکہ فضا میں سیر کرنا ایک علیٰ شکل اختیار کر چکا ہے پھر بھی وہ ایک طاقت فرما اور مشکل کاموں میں سے ہے اور نصا نوروں کو ہمیشہ شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔

لیکن اس آیت کے لیے ایک لطیف تر معنی بھی نظر میں آتا ہے جو کہ مشق بحث کی تکمیل کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آج یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کرۂ زمین کے اطراف کی جوا اس زمین کے قرب و جوار میں تو بالکل متحرک ہوئی اور انسانی شخص کے لیے

آمادہ ہے، لیکن ہم جتنا اوپر کی طرف چڑھتے چلے جائیں جو اتنی ہی زیادہ رقیق اور کم ہوتی جاتی ہے اور اس کی آکسیجن کی مقدار کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس مسئلہ کو اگر ہم آکسیجن کے ماسک کے بغیر زمین کی سطح سے چند کومیٹر اوپر کی طرف چلے جائیں تو ہمارے لیے سانس لینا ہر لحاظ سے مشکل تر ہو جاتا چلا جائے گا اور اگر ہم بار بار اوپر کی طرف بڑھتے رہیں تو تنگی سانس اور آکسیجن کی کمی ہماری بے ہوشی کا سبب بن جائے گی، اس دن جب کہ یہ واقعیت علمی ثابت نہیں ہوئی تھی اس تشبیہ کا بیس ان کرنا حقیقت میں قرآن کے علمی معجزات میں شمار ہو گا۔

۵۔ شرح صدر کیا ہے، آیت میں شرح صدر (سینہ کی کشادگی) ایک عظیم نعمت اور ضیق صدر (سینہ کی تنگی) ایک نذاتی سزا شمار کی گئی ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ اپنے پیغمبر سے ایک عظیم نعمت کا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:

اللہ فشرح لك صدرك

کیا ہم نے تیرے سینہ کو وسیع اور کشادہ نہیں کیا ہے

یہ ایک ایسا امر ہے کہ جو المراد کے حالات کا مشابہہ کرنے سے ابھی طرح معلوم ہو سکتا ہے۔ بعض کی روح تو اس قدر بلند اور کشادہ ہوتی ہے جو ہر حقیقت کو قبول کرنے کے لیے۔ ہا ہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو۔ آمادہ اور تیار ہوتی ہے لیکن کے برعکس بعض کی روح اتنی تنگ اور محدود ہوتی ہے جیسے کسی بھی حقیقت کے نفوذ کے لیے اس میں کوئی راہ اور جگہ نہیں ہے ان کی فکری نگاہ کی حدود و سرحد کی زندگی اور کھانے پینے تک ہی محدود ہوتی ہے۔ اگر وہ انہیں مل جائے تو ہر چیز ابھی ہے اور اگر اس میں تھوڑا سا بھی تغیر پیدا ہو جائے تو گویا سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور دنیا خراب ہو گئی ہے۔

جس وقت آدم پر والی آیت نازل ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ شرح صدر کیا ہے تو آپ نے فرمایا:

يُورِقُ قَدْحُهُ اللّٰهُ فِي قَلْبٍ مِنْ وَشَاءٍ لِيُشْرَحَ لَهُ صَدْرُهُ وَيَنْتَظِحَ

ایک نور سے کہ جسے خدا جس شخص کے دل میں چاہے ڈال دے تو اس کے سائے میں اس کی روح وسیع و کشادہ ہو جاتی ہے۔

لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کوئی نشانی بھی ہے کہ میں سے اُسے پہچان جائے تو آپ نے فرمایا:

نَعَمْ لَا نَابَهُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالْجَنَّةِ عَنْ دَارِ الْفُرُودِ وَالْأَسْتَعْدَادِ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزُولِ الْمَوْتِ۔

ہاں! اس کی نشانی ہمیشہ کے گھر کی طرف توجہ کرنا، اور دنیا کے زندق و برق سے دامن سمیٹنا، اور موت کے لیے آمادہ ہونا ہے ایمان و عمل صالح اور راد حق میں کوشش کرنے کے ساتھ قبل اس کے کہ موت آجائے

بعد والی آیت میں گزشتہ بحث کی تاکید کے عنوان سے کہتا ہے، یہ مطلب کہ فدا کی حد حق طلب لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے اور مطلب توفیق دشمنان حق کی تلاش میں جاتی ہے ایک مستقیم ثابت اور ناقابل تغیر سنت الہی ہے (وہذا صراط رقب مستقیمًا)۔

اس آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی ہے کہ "ہذا" کا اشارہ اسوہ اور قرآن کی طرف ہو، کیونکہ یہی صراط مستقیم اور راست و معتدل راستہ ہے۔

آیت کے آخر میں دوبارہ تاکید کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، ہم نے اپنی نشانیں اور آیات کو ان لوگوں کے لیے برقرار رکھے ہیں اور اول اور سننے والا کو ایسا کہتے ہیں تھیں کہ ساتھ بیان کر دیا ہے (وقد فصلنا آیات لقوم یذکرون)۔

بعد والی آیت میں خدا تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ان "و عظیم حصول کو جو وہ بیدار افراد اور حق طلب لوگوں کو عطا کرتا ہے بیان کرتا ہے، پہلی یہ کہ ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے امن و امان کا گھر ہے (لقد دار السلام عند ربہما)۔ اور دوسری یہ کہ ان کا ولی و سرپرست اور حافظ و ناصر خدا ہے (ہو و لہما)۔

"اور یہ سب کچھ ان نیک، عمل کی وجہ سے ہے جو وہ انجام دیتے تھے" (بما کانوا یعملون)۔ اس سے بڑھ کر اور کو کسی چیز یا نعمت یا ثواب کی مثال جو کہ انسان کی سرپرستی اور کفالت اور خداوند تعالیٰ اپنے ذمے لے، اور وہ اس کا حافظ، دوست اور پالاک ہو جائے۔

اور کوئی نعمت اس سے عظیم تر ہے کہ وہ اسوہ، یعنی اسی ایمان کا گروہ بلکہ کہ جس میں جنگ ہے و غزوی، و زانیہ ہے و جلیلا، و غنوت و غنی ہے و زانیہ والی اور طاقت صرف کرنے والی رقابتیں، و منافات کا تصادم ہے و جموت اور افرا، و تہمت و مسد اور کینہ ہے اور زعم و اندوہ۔ ایسا گھر جو ہر لحاظ سے راحت و آرام کی جگہ ہے، انسان کے اظہار میں ہے لیکن آیت پر کہتی ہے کہ یہ چیزیں "و زانیہ" بمعنی غریب سے کسی کو نہیں دیتا بلکہ عمل کے بدلے میں دیتا ہے۔ ہاں! ان عمل ہی کے بدلے میں۔

۱۳۸۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا لِّمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولِيؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝
۱۳۹۔ وَكَذَلِكَ نُؤَيُّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

ترجمہ

۱۲۸۔ اور اُس دن کہ جس میں اُن سب کو جمع اور مشور کرے گا تو اُن سے کہے گا کہ اے گردِ شیطین و جن تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا ہے، تو انسانوں میں سے اُن کے دوست اور پیروکار کہیں گے اے ہمارے پروردگار! ہم دونوں گمراہ پیشواؤں اور گمراہ پیروکاروں میں سے ہر ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے، ہم ہوس آلود اور زود گزر لذات تک پہنچے اور انہوں نے ہم پر حکومت کی، اور جو اجل تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی ہم اُس تک پہنچ گئے۔ (خدا) کہے گا: تمہارے رہنے کی جگہ آگ ہے تم ہمیشہ کے لیے اسی میں رہو گے، مگر جو کچھ خدا چاہے، تیرا پروردگار حکیم اور دانایا ہے۔

۱۲۹۔ اور اس طرح سے ہم بعض ستم گروں کو بعض دوسرے ظالموں کے سپرد کرتے ہیں یہ اُن اعمال کی وجہ سے ہے جو وہ انجام دیتے ہیں۔

تفسیر

ان آیات میں قرآن نئے سرے سے گمراہ اور گمراہ کرنے والے مجرمین کی سرفروشت کی طرف لوٹتا ہے، اور گذشتہ آیات کے مباحث کی اس سے تکمیل کرتا ہے۔

انہیں اس دن کی یاد دلاتا ہے کہ جس دن وہ اُن شیاطین کے آئنے سامنے کھڑے ہوں گے کہ جن سے اُنہوں نے الہام لیا ہے، اور ان پیروکاروں اور اُن پیشواؤں سے سوال ہوگا، ایسا سوال کہ جس کا وہ کوئی جواب نہ دے سکیں گے اور حسرت و اندوہ کے سوا کوئی نتیجہ حاصل نہ کریں گے۔ یہ نتیجہ ہیں اس مقصد کے لیے ہیں کہ صرف اس چند روزہ زندگی پر نگاہ نہ رکھیں اور انجام کار کی بھی فکر کریں۔

قرآن پہلے کہتا ہے: اِس دن کہ جس میں اُن سب کو جمع و مشور کرے گا تو ابتدا میں کہے گا کہ اے گمراہ کرنے والے جن و شیاطین تم نے بہت سے افرادِ انسانی کو گمراہ کیا ہے (یوم یحضرہم جینا یا معشر الجن قد استکثرتعنہم الانس)۔ فقہ "جن" سے ملا دیہاں وہی شیاطین ہیں، کیونکہ جن اصل نفث ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، ہر نفثی مخلوق کے سنی میں ہے۔ سورہ کہف کی آیت ۵۰ میں ہم شیاطین کے سردار ابلیس کے بارے میں پڑھیں گے۔

۱۔ "یوم" ظرف ہے اور "یقول" سے مشتق ہے جو کہ مذکور ہے ہمارے اصل میں ہر یوم ہر جیسٹا یقول۔

”کان من الجن“

یعنی وہ جنوں میں سے تھا۔

آیات گزشتہ کہ جن میں شیاطین کے رمزی دوسروں کے بارے میں گفتگو تھی اور فرمایا گیا تھا ان الشیاطین لیو حون الی اولیاءہم۔ اسی طرح بعد والی آیت کہہ اور لوگوں کے بارے میں بعض ستم گروں کی رہبری کی بات کر رہی ہے جو سکتے ہیں کہ وہ اسی امر کی طرف اشارہ ہو۔

لیکن گمراہ کرنے والے شیاطین کے پاس اس گفتگو کا کوئی جواب نہیں ہے اور وہ خاموش ہو جاتے ہیں لیکن انراول میں سے ان کی پیروی کرنے والے اس طرح کہیں گے کہ پروردگار! انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا اور ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا یہاں تک کہ ہماری اہل آگئی ہو قال اولیاءہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا۔

وہ اسی بات پر خوش تھے کہ انہیں فرمانبردار پروردگار مل گئے ہیں اور ان پر حکومت کر رہے ہیں اور ہم بھی ان کے ذرق و برق اور اس کی بے لگام وقتی لذات سے کہ وہ شیاطین کے دوسروں کی وجہ سے دغریب اور دلپسند دکھائی دیتی تھیں، خوش تھے۔

اس بارے میں کہ اس آیت میں اہل سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد زندگی کا اختتام ہے؟ یا قیامت کا دن ہے؟ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے لیکن ظاہر زندگی کا اختتام مراد ہے، کیونکہ لفظ ”اہل“ اس معنی میں قرآن کی بہت سی آیات میں استعمال ہوا ہے۔

لیکن خدا ان سب فاسد و مضد پیشواؤں اور پیر و کاروں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اتم سب کے رہنے کی جگہ لگ ہے اور تم ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے، مگر جو کچھ خدا چاہے (قال لنا وھو اکبر خالدین فیہا الا ما شاء اللہ)۔

جولوہ الا ما شاء اللہ (مگر جو خدا چاہے) کے ساتھ استثنایا تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے لوگ پر مذاب و سزا کا ابدی ہونا پروردگار عالم سے اس کی قدرت کو سلب نہیں کرتا۔ بلکہ وہ جب چاہے اسے بدل سکتا ہے، اگرچہ ایک گروہ کے لیے قائم رہتے دیتا ہے۔

یہ ان افراد کی طرف اشارہ ہے کہ جو ابدی عذاب کے مستحق نہیں ہیں۔ یا وہ موانہی کے شامل حال ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں کہ جنہیں سزا کے جاودانی ہونے اور جہنمی کے حکم سے مستثنیٰ ہونا چاہیے۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے اتیرا پروردگار حکیم و داناس (ان ربك حکیم علیم)۔

اس کی سزا بھی حساب و کتاب کے ماتحت ہے اور اس کی بخشش بھی حساب و کتاب کی رو سے ہے اور وہ ان کے مواقع کو ابھی طرح جانتا ہے۔

الحی آیت میں اہل قسم کے افراد کے بارے میں ایک دائمی قانونِ الہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے جس طرح ستم گرا اور طاعنی لوگ اس دنیا میں ایک دوسرے کے حامی اور معاون تھے، وہ آپس میں رہبر و رہنما بھی تھے،

اور غلط راستوں پر چلنے میں ایک دوسرے کے قریبی بہادر بھی تھے۔ دوسرے جہان میں بھی ہم انہیں ایک دوسرے کے ساتھ چھوڑ دیں گے، اور یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے کہ انہیں وہ اس جہان میں انجام دیتے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُنْزِلُ الْغُلَامَ بَعْضًا بَعْضًا لِّعَلَّاهُمْ يَكْسِبُونَ۔

کیونکہ جیسا کہ ہم نے معاوضے سے مبادعت میں بیان کیا ہے قیامت کا منظر بہت بڑے پیمانے پر عکس العمل اور رد عمل کا منظر ہے اور وہاں پر جو کچھ ہو گا وہ اس دنیا میں ہمارے اعمال کا پرتو اور انعکاس ہے۔
تفسیر علی بن ابراہیم قمی میں بھی امام علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپؑ نے فرمایا:
نَوَلِي كُلَّ مَنْ تَوَلَّيَ اَوَّلِيَا ثُمَّ فَيَكُونُونَ مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
قیامت کے دن ہر شخص اپنے اولیاء کے ساتھ ہو گا۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ آیت میں ان تمام گروہوں کا "ظالم" کے عنوان سے تعارف کرایا گیا ہے اور اس میں شک نہیں ہے کہ ظلم اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے ان سب پر محیط ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو گا کہ انسان اپنے جیسے شیطان صفت لوگوں کی رہبری کو قبول کر کے اپنے آپ کو خدا کی ولایت سے خارج کر لے، اور دوسرے جہان میں بھی انہی کی ولایت کے ماتحت قرار پائے۔

نیز یہ تعبیر اور "بھا کا نوا یکسبوت" سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ سپاہ روزی اور بدبختی خود ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے اور یہ ایک سنت الہی اور قانونِ فطرت ہے کہ تاریک راستوں کے راہی بدبختی کے کنویں اور درے میں گرنے کے سوا اور کوئی انجام و عاقبت نہیں پائیں گے۔

۱۳۰۔ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ آيَاتِي وَيُنذِرُوكُم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَٰهَدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَخَرُّنَا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَشَٰهَدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاٰفِرِيْنَ ۝

۱۳۱۔ ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلٰهَا غٰفِلُوْنَ ۝

۱۳۲۔ وَلِكُلِّ دَرَجٰتٍ مِّمَّا عَمِلُوْا وَّمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ

۱۔ مزید وضاحت کے لیے "معاذ وہاں پس از مرگ" نامی قیمتی کتاب کی طرف رجوع کریں۔

عَمَّا يَعْمَلُونَ ○

ترجمہ

۱۳۰۔ (اے دن اُن سے کہے گا) اے گروہ جن دانش بکیتا تم ہی میں سے (ہمارے بھیجے ہوئے) رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے، جو ہماری آیات تمہارے سامنے بیان کیا کرتے تھے، اور اس قسم کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں (ہاں ہم نے بڑا کیا) اور انہیں دنیا کی (ذرق و برق) زندگی نے فریب دیا، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔

۱۳۱۔ یہ اس بنا پر ہے کہ تیرا پروردگار کبھی بھی شہر اور آبادیوں کے لوگوں کو ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے غفلت اور بے خبری کی حالت میں بلاک نہیں کرتا (بلکہ پہلے کچھ رسولوں کو اُن کے پاس بھیجتا ہے)۔

۱۳۲۔ اور (ان دونوں گروہوں میں سے) ہر ایک کے لیے درجات (اور مراتب) ہیں ہر اس عمل کے بدلے میں جو انہوں نے انجام دیا ہے اور میرا پروردگار اُن اعمال سے جو انہوں نے انجام دیئے ہیں مافیل نہیں ہے۔

تفسیر
اتمام حجت

گذشتہ آیات میں شیطان صفت گروہ کی قیامت کے دن کی سرفروشت بیان ہوئی ہے، اس غرض سے کہیں یہ تصور نہ کریں جیسے کہ انہوں نے غفلت کی حالت میں یہ کام انجام دیئے ہوں گے اب ان آیات میں واضح کرتا ہے کہ انہیں کافی تنبیہ کی گئی ہے اور ان پر اتمام حجت کی گئی ہے، لہذا قیامت کے دن وہ ان سے کہے گا اے گروہ جن دانش بکیتا تم ہی میں سے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے اور ہماری آیات بیان نہیں کی تھیں اور قسم کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرایا نہیں تھا (یا معشر الجن والانس اے انکے رسول منکم یقصون حدیکم آیاتی ویسندونکم نقاد یوحکم هذا)۔

”عشر“ اصل میں ”عشرة“ سے جو دس کے عدد کے معنی میں ہے، لیا گیا ہے اور چونکہ دس کا عدد ایک کامل عدد ہے، لہذا معشر کا لفظ ایک کامل جس حد پر جو مختلف اصناف و طوالتوں پر مشتمل ہو، بولا جاتا ہے، اس بارے میں کہ آیا جنوں کی طرف بھیجے گئے رہنا خود انہی کی جس نوع سے تھے یا نوع بشر میں سے مفسرین کے درمیان بحث

ہے۔ لیکن سورہ جن کی آیات سے جو کچھ اچھی طرح سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور اسلام سب کے لیے ہے حتیٰ کہ جنوں کے لیے بھی نازل ہوا ہے۔ اور پیغمبر مسوم سب کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ان کو دعوت دینے کے لیے خود انہی میں سے پیغام دینے والے اور نمائندے مامور ہوں اس بارے میں مزید تشریح اور "جن" کے طبعی سنی کے بارے میں بھی انشاء اللہ قرآن مجید کے پارہ ۲۹ میں سورہ جن کی تفسیر میں آئے گی۔

لیکن اس بات پر توجہ رکھنا چاہیے کہ "منکم" (تم میں سے) اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہر گروہ کے رسول خود انہی کی جنس اور نوع سے ہوں گے کیونکہ جب ایک گروہ سے یہ کہا جائے کہ "تم میں سے چند نفر" تو یہ نفیر ممکن ہے کہ ایک ہی گروہ سے ہوں یا تمام گروہوں میں سے ہوں۔

اس کے بعد کہتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ بھی چھپایا نہیں جاسکے گا اور اس روز سب چیزوں کی نشانیاں آشکار ہوں گی اور کوئی شخص کسی چیز کو چھپا نہیں سکے گا۔ سب کے سب خدا کی اس پرسیش کے سامنے الہبار کرتے ہوئے ہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایسے رسول آئے تھے اور انہوں نے میرے پیغام میں پہنچائے تھے، مگر ہم نے ان کی مخالفت کی تھی (قالوا شهدنا على أنفسنا)۔

ہاں! ان کے پاس پروردگار کی طرف سے کافی دلائل موجود تھے اور وہ راہ اور چاہ میں تیز کرتے تھے۔ لیکن دنیا کی پُر فریب زندگی اور اس کے دوسرے انجیز زرق و برق نے انہیں دھوکا دیا۔ (وخطر تهم الحياة الدنيا)۔

یہ جملہ اچھی طرح سے واضح کر رہا ہے کہ انسانوں کے لیے راہ سعادت میں سب سے بڑی رکاوٹ، جہاں مادہ کے مظاہر کے سامنے ہے وہ کام ہو کہ تیرسیم غم کرنا اور بے حد و حساب دبستگی ہے، ایسی دبستگیاں کہ جو انسان کو زنجیر غلامی کی طرف کھینچ لے جاتی ہیں اور اسے ہر قسم کے ظلم و ستم، تعدی و انحراف اور خود خواہی و فطیان کی دعوت دیتی ہیں۔

قرآن دوبارہ تاکید کرتا ہے: وہ صراحت کے ساتھ اپنے ضرر میں اور اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کلام کی راہ پر چلے تھے اور مشرکین حق کی صف میں شامل ہوئے تھے (وشهدوا على أنفسهم انهم كانوا كافرين)۔

بعد والی آیت میں گزشتہ آیت کے اسی مضمون کو دہرایا گیا ہے لیکن ایک قانون کلی اور دوامی سنت الہیہ کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ "یہ اس بناء پر کہ تیرا پروردگار کسی بھی شہروں اور مکتبوں کے لوگوں کو ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے غفلت کی حالت میں بانک نہیں کرے، مگر یہ کہ ان کی طرف انبیاء و رسل کو بھیجے اور انہیں ان کے بُرے اعمال کی بُرائی کی طرف متوجہ کرے اور جو کہنے کی باتیں ہیں وہ ان سے کہے: ذلک ان لم یکن ربکم فاعلک القوی بظلمہ و اهلہ فاعلکون"۔

لفظ "بظلمہ" اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کو اس کے مظالم کی بناء پر غفلت کی حالت میں پیغمبروں کے بھیجنے سے پہلے عذاب اور سزا نہیں دیتا اور اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ خدا افرادِ فاضل کو ظلم و ستم سے عذاب و سزا نہیں دیتا، کیونکہ انہیں اس حالت میں سزا دینا ظلم و ستم ہے اور خداوند تعالیٰ اس سے بالا و برتر ہے کہ وہ کسی پر ظلم و ستم

کرے یہ

ان کے سرانجام کا بعد کی آیت میں خلاصہ کرتے ہوئے یوں فرمایا گیا ہے: ان گروہوں میں سے ہر ایک نیکوکار بدکار، فرمانبردار و قانون شکن، حق طلب و ستم گراہیں پر اپنے اعمال کے مطابق درجات و مراتب کے حامل ہوں گے اور تیرا پروردگار کسی بھی ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ بلکہ وہ سب کو جانتا ہے اور وہ ہر شخص کو اس کی پابقت کے مطابق دے گا (و لکن درجات متاعملوا و ہاربتن بمقابل عما یعملون)۔

یہ آیت دوبارہ اس حقیقت کو تاکید کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ تمام مراتب، درجات اور درجات خود انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں نہ کہ کسی اور چیز کا۔

۱۳۳ وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ
مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ
قَوْمٍ آخَرِينَ ۝

۱۳۴ إِنْ مَا تُوْعَدُونَ لَأَتِيَنَّكُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝
۱۳۵ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۚ
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ إِنَّهُ
لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝

ترجمہ

۱۳۳۔ اور تیرا پروردگار بے نیاز اور مہربان ہے (بلکہ وہ کسی کے بارے میں ظلم و ستم نہیں کرتا بلکہ یہ اپنے اعمال کا نتیجہ دیتے ہیں) اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہارے بعد تمہاری بجائے جو کچھ چاہے (اور جسے چاہے) تمہارا جانشین بنا دے جیسا کہ تمہیں دوسری اقوام کی نسل سے وجود میں لایا ہے۔

۱۳۴۔ جو کچھ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ اگر رہے گا اور تم (خدا کو) عاجز و ناتواں نہیں کر سکتے (کہ اس کی عداوت

لے پہلی صورت میں ظلم کا فاعل کافر ہیں اور دوسری صورت میں کہ جس میں ظلم کی نفی ہوتی ہے اس کا اشارہ خدا کی طرف ہے۔

سزا سے بچ کر بھاگ جاؤ۔

۱۳۵۔ کہہ دو اسے قوم! جو کام اتم سے ہو سکتا ہے اور تمہاری قدرت میں ہے کر گزرو۔ میں (بھی اپنے فریضہ پر عمل کروں گا۔ لیکن بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کونسا شخص نیک انجام رکھتا ہے (اور کامیابی کس کے لیے ہے لیکن) یر بات مسلم ہے کہ ظالم ظلال و سنہات حاصل نہیں کریں گے۔

تفسیر

پہلی آیت در حقیقت اس پر ایک استدلال ہے جو گدہ مشدہ آیات میں پروردگار کے ظلم ذکر کرنے کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ آیت کہتی ہے: اتیرا پروردگار بے نیاز بھی ہے اور رحیم و مہربان بھی ہے، اس بناء پر کوئی وجہ نہیں کہ کسی پر چھوٹے سے چھوٹا ظلم بھی رد ا رکھے کیونکہ ظلم تو وہ کرتا ہے کہ جو یا تو نیاز مند ہو یا سخت مزاج اور سنگدل ہو (ووبك الفی ذو الرحمة)۔

علاوہ ازیں اسے تو تمہاری اطاعت کی ضرورت ہے اور نہ ہی اسے تمہارے گناہوں کا خوف ہے کیونکہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو بے جائے اور تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو جنہیں وہ چاہے تمہارا بائشین بنا دے جیسا کہ اس نے تمہیں ایسے انسانوں کی نسل میں سے پیدا کیا جو تم سے بہت سی صفات میں مختلف تھے (ان یثا یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشاءکم من ذریۃ قوم اخرین)۔

اس بناء پر وہ بے نیاز بھی ہے اور مہربان بھی اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، اس حالت میں اس کے بارے میں ظلم کا تصور ممکن نہیں ہے۔

اور اس کی لامتناہی قدرت پر توجہ رکھتے ہوئے یر بات واضح اور روشن ہے کہ اس نے تم سے جو قیامت اور جزا و سزا کے بارے میں وعدہ کیا ہے وہ ہو کے رہے گا اور اس کی تھوڑی سی بھی خلاف ورزی نہیں ہوگی (ان ما توعدون لا ت)۔

”اور تم ہرگز اس کی حکومت سے باہر نہیں نکل سکتے اور اس کے پنجہ عدالت سے فرار نہیں کر سکتے“ (وما یستعجم معجزین)۔

اس کے بعد پیغمبر کو مکم دیا گیا ہے: انہیں تبدیل کرتے اور دھکی دیتے ہوئے کہو کہ اسے قوم اتم سے جو کچھ ہو سکتا

۱۔ ”معجزین“ اہمازہ کے مادہ سے ہے، یعنی دوسرے کو ناقوان و عاجز کر دینا۔ آیت کہتی ہے کہ تم خدا کو قیامت کے دن دوبارہ تکرار کے اٹھانے اور عدالت کے جاری کرنے سے عاجز نہیں کر سکتے۔ دوسرے نظروں میں تم اس کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

ہے وہ کرگزر و۔ میں بھی وہ کام جس کا خدا نے مجھے حکم دیا ہے انجام دوں گا۔ مگر تمہیں بہت ہی جلد معلوم ہو جائے گا کہ انہیں انجام اور آخری کامیابی کسے نصیب ہوتی ہے لیکن یہ ستم ہے کہ ظالم و ستم گر کامیاب نہیں ہوں گے اور سعادت و نیک بختی کا منہ نہیں دیکھیں گے اَقْلٰیْہُمْ اَعْمَلُوْا عَلٰی مٰکٰتِکُمْ اِنَّ عَامِلٌ مِّنْکُمْ مِّنْ تٰکُوْنُ لَہٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّہٗ لَا یَفْلَحُ الظّٰلِمُوْنَ)۔

یہاں ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ کفر کی بجائے ”ظلم“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کفر اور انکار حق ایک قسم کا واضح و آشکار ظلم ہے، اپنے آپ پر بھی ظلم ہے اور معاشرے پر بھی ظلم ہے اور چونکہ ظلم جہاں آفرینش کی عمومی عدالت کے برخلاف ہے لہذا آخر کار اسے شکست ہوگی۔

۱۳۶۔ وَجَعَلُوا لِلّٰہِ مِمَّا ذَرَّآ مِنْ الْحَرِثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِیبًا فَقَالُوا هٰذَا لِلّٰہِ بِزَعْمِہُمْ وَهٰذَا لِشُرَکَآئِنَاۤءَ فَمَا كَانَ لِشُرَکَآئِہُمْ فَلَا یَصِلُ اِلَی اللّٰہِ وَمَا كَانَ لِلّٰہِ فَہُوَ یَصِلُ اِلَی شُرَکَآئِہُمْ سَاءَ مَا یَحْكُمُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۳۶۔ اور (مشرکین نے) ان چیزوں میں سے جو خدا نے پیدا کی ہیں (یعنی) زراعت اور چوپایوں میں سے کچھ حصہ خدا کے لیے (بھی) قرار دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ (ان کے گناہ کے مطابق) یہ خدا کا مال ہے اور یہ ہمارے شرکاء (یعنی بتوں) کا مال ہے۔ جو ان کے شرکاء کا مال تھا وہ تو خدا تک نہیں پہنچتا تھا لیکن جو خدا کا مال تھا وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا تھا۔ (اور اگر بتوں کا حصہ کم ہو جاتا تھا تو خدا کا مال انہیں دے دیتے تھے لیکن اس کے برعکس کہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی خدا کا حصہ کم ہو جانے کی صورت میں بتوں کے مال میں سے خدا کو نہیں دیتے تھے) وہ کیسا بڑا فیصلہ کرتے ہیں (کہ شرک کے علاوہ خدا کو بتوں سے بھی کمتر سمجھتے تھے)۔

تفسیر

ان کے دماغوں سے بت پرستی کے افکار کو جزو سے اکھاڑنے کے لیے مشرکین کے یہود و صائد و روم اور آداب و جہاٹ کا دوبارہ ذکر شروع کیا گیا ہے اور یہ ان کے ذریعے ان کے یہود ہونے کو واضح کیا گیا ہے۔

قرآن پہلے کہتا ہے اکنار مکہ اور تمام مشرکین اپنی زراعت اور چوپایوں میں سے ایک حصہ تو خدا کے لیے اور ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے بھی قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ حصہ تو خدا کا ہے اور یہ ہمارے شرکاء یعنی بتوں کا مال ہے (و جعلوا لله معاذراً من الحرث والاعنام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمةهم وهذا لشرکائنا)۔

اگرچہ آیت میں صرف خدا کے حصہ کی طرف اشارہ ہوا ہے لیکن بعد کے جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک حصہ خدا کا اور ایک حصہ بتوں کا قرار دیتے تھے۔ نغایات میں آیا ہے کہ اس حصہ کو تو جسے وہ خدا کے لیے قرار دیتے تھے بتوں اور بہانوں میں صرف کرتے اور اس سے اس کام کے لیے استفادہ کرتے تھے لیکن زراعت اور چوپایوں کا وہ حصہ جو وہ بتوں کے لیے قرار دیتے تھے بتوں اور بت خانہ کے خادموں اور متولیوں اور مراسم قربانی اور خود ان کے اپنے لیے مخصوص تھا۔ "شرکائنا" (ہمارے شرک) کی تعبیر بتوں کے لیے اس بناء پر تھی کہ وہ انہیں اپنے اموال، سرمائے اور زندگی میں شرک سمجھتے تھے۔

"معاذراً" (اس میں سے جو خدا نے خلق کیا ہے) کی تعبیر حقیقت ان کے عقیدہ کے ابطال کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ تمام اموال سب کے سب خدا کی مخلوق تھے تو پھر ان میں سے ایک حصہ خدا کے لیے اور ایک حصہ بتوں کے لیے کیسے مقرر کرتے تھے۔

اس کے بعد اس بارے میں ان کے ایک عجیب و غریب فیصلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: وہ حصہ جو انہوں نے بتوں کے لیے مقرر کیا تھا وہ تو سبگز خدا کو نہیں مل سکتا تھا اور خدا کے نام پر کسی کو نہیں دیا جاسکتا تھا لیکن وہ حصہ جو انہوں نے خدا کے لیے قرار دیا تھا وہ بتوں کو پہنچ جاتا تھا (فما کان لشرکائهم فلا یصل الی الله وما کان لله فہو یصل الی شرکائهم)۔

اس بارے میں کہ اس جملے سے کیا مراد ہے، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے لیکن تقریباً وہ سب کے سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب کسی عاشر کی وجہ سے زراعت یا چوپایوں میں سے مقرر کیا ہوئے خدا کے سہم کا کچھ حصہ خراب ہو جاتا تھا اور نابود ہو جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے خدا بے نیاز ہے لیکن اگر بتوں کے حصہ میں سے کچھ ضائع ہو جاتا تو سہم خدا کو اس کی جگہ قرار دے لیتے تھے اور کہتے تھے کہ بتوں کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔

اسی طرح اگر اس کیفیت کا پانی جو خدا کے حصہ میں تھا بتوں کے حصہ و سہم کی حیثیت میں چلا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ کوئی حرج نہیں ہے، خدا تو بے نیاز ہے۔ لیکن اگر معطر اس کے برعکس ہو جاتا تو اس کو روک دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بتوں کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔

آیت کے آخر میں خدا تعالیٰ ایک مختصر سے جملے کے ذریعے اس بے ہودہ عقیدے کو جرم قرار دے کر اس کے

خلاف فیصلہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں (مساء ما یحکمون)۔

اس بات کے علاوہ کثرت پرستی خود ایک فاسد اور بے اساس چیز ہے۔ ان کے فعل کی برائی کے کچھ اور پہلو بھی ہیں۔
۱۔ باوجود اس کے کہ تمام چیزیں خدا کی مخلوق ہیں اور اس کی مسلم ملکیت ہیں اور تمام موجودات کا حاکم و مدبر و محافظ وہی ہے، وہ اس میں سے صرف ایک ہی حصہ کو خدا کے ساتھ مخصوص قرار دیتے تھے، گویا اصلی مالک وہ خود تھے، لہذا تقسیم کا حق بھی صرف انہی کو حاصل تھا، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ”معاذاً“ کا جملہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔
۲۔ وہ اس تقسیم میں بتوں کی طرف داری کو مقدم رکھتے تھے لہذا اس پر وہ نقصان جو خدا کے حصہ میں واقع ہوتا تھا اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے لیکن جو نقصان بتوں کے حصہ میں ہو جاتا اس کی خدا کے حصہ میں سے تلائی کر لیا کرتے تھے اور خدا کے حصہ میں سے بے کثرتوں کو دے دیتے۔ آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور یہ بتوں کے لیے خدا کی نسبت ایک قسم کی برتری اور امتیاز کا اظہار تھا۔

۳۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بتوں کے حصہ کے لیے ایک خاص اہمیت کے قائل تھے۔ لہذا ان کے حصہ میں سے تنویان، بتوں کے خادم اور خود بت پرست کھاتے تھے اور خدا کے حصہ کو صرف بچوں اور مہمانوں کو دیتے تھے۔ قرآن اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ موٹے تانے کو سفند اور اچھی قسم کا اناج بتوں کا مال تھے تاکہ بقرے ”ما تم کے بعد پیٹ بھر کر کھا سکیں۔“

یہ سب چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ وہ تقسیم کے سلسلے میں خدا کے لیے بتوں جتنی قدر قیمت کے بھی قائل نہیں تھے۔ اس سے بڑھ کر جمیع اور زیادہ غلیں اور کیا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ انسان پتھر یا لکڑی کے ایک بے قدر و قیمت ٹکڑے کو عالم ہستی کے خالق و مالک سے بلند تر خیال کرے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی انخطا یا فسکری تصور کیا جاسکتا ہے۔

۱۳۷۔ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ
شُرَكَاءُ وَهُمْ لَيُرَدُّوهُمْ وَلَيْلِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ ○

ترجمہ

۱۳۷۔ اور اسی طرح ان کے شرکاء (یعنی بتوں) نے ان کی اولاد کے قتل کو ان کی نظروں میں پسندیدہ کر رکھا تھا (وہ اپنے بچوں کو بتوں پر قربان کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے) اور اس کام کا انجام یہ ہوا کہ بتوں نے انہیں ہلاکت میں ڈال دیا اور ان کے دین کو دیگر لوگوں کو دیا اور اگر خدا چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے

کیونکہ خدا جبراً انہیں ایسا کرنے سے روک سکتا تھا لیکن جبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بنا پر انہیں اور ان کی بہنوں کو بھی چھوڑ دو (اور ان کے اعمال کی پرواہ نہ کرو)۔

تفسیر

قرآن اس آیت میں بت پرستوں کی ایک اور بدکاری اور ان کے شرمناک جرائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، جس طرح خدا اور بتوں کے بارے میں ان کی تقسیم ان کی نعروں میں جمتی تھی اور اس بڑے اچھے ہووہ اور مضحکہ نیز عمل کو وہ پسندیدہ خیال کرتے تھے، اسی طرح ان کے شرکار نے اولاد کے قتل کو بہت سے بت پرستوں کی نگاہ میں پسندیدہ بنا رکھا تھا یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کو قتل کرنا ایک قسم کا افتخار یا سہادت شمار کرتے تھے (و کذلک ذین لکثیر من المشرکین قبل ولادہم شرکاً فہم)۔

یہاں ”شرکار“ سے مراد بت ہیں کہ جن کی خاطر وہ بعض اوقات اپنے بیٹوں کو بھی قربان کر دیتے تھے یا مذکورہ تھے کہ اگر انہیں میثاق نصیب ہو گا تو اسے بت کے لیے قربان کریں گے۔ جیسا کہ قدیم بت پرستوں کی تاریخ میں بیان کیا گیا ہے اور اس بنا پر بتوں کی طرف ”زینت دینے“ کی نسبت اس سبب سے ہے کیونکہ بتوں کے ساتھ تعلق اور عشق انہیں اس مجرمانہ عمل پر آمادہ کرتا تھا۔ اس تفسیر کی رو سے مذکورہ بالا آیت میں قتل کرنے کا بیٹوں کو زندہ درگور کرنے یا غزوہ فاقہ کے خوف سے بیٹوں کو قتل کرنے کے مسئلہ کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔

یہ احتمال بھی موجود ہے کہ بتوں کے وسیلہ سے اس جرم کی ترمیم سے مراد یہ ہو کہ بت کہ دوں کے خدام اور بتوں لوگوں کو یہ کام کرنے کا شوق دلاتے تھے اور خود کو بتوں کی زبان سمجھتے تھے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عرب اہم سفروں اور دوسرے کاموں کے انجام دینے کے لیے ”ہبل“ (ان کا بڑا بت تھا) سے اجازت لیتے تھے جن کے اجازت لینے کا طریقہ یہ تھا کہ تیر کی دو ٹکڑیاں جو ایک مخصوص تھیلے میں ”ہبل“ کے پہلو میں ہوا کرتی تھیں اور ان میں سے بعض کے اوپر ”فعل“ (یہ کام انجام دو) اور بعض کے اوپر ”لا تفعل“ (یہ کام انجام نہ دو) لکھا ہوا ہوتا تھا، وہ تھیلے کو ہلاتے تھے اور ان میں سے ایک تیر کی ٹکڑی نکال پیتے تھے اور جو کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا، اسے ”ہبل“ کا پیغام سمجھتے تھے اور یہ چیز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ اس طریقے سے بتوں کا مذاق معلوم کرنا چاہتے تھے اور کچھ بعید نہیں کہ بت کے لیے قربانی کا مسئلہ بھی خدام کے ذریعہ بت کے ایک پیغام کے طور پر متعارف ہوا ہو۔

یہ احتمال بھی ہے کہ بیٹیوں کا زندہ درگور کرنا ان لوگوں کے درمیان کہ جو تواریخ کے بیان کے مطابق بدنامی اور ننگ و عار کا داغ مٹانے کے نام پر قبیلہ بنی تمیم کے درمیان رائج تھا، وہ بھی بت کے پیغام کے طور پر ہی متعارف ہوا ہو۔ کیونکہ تاریخ میں ہے کہ نعمان بن منذر نے عرب کی ایک جماعت پر حملہ کیا اور ان کی عورتوں کو اسیر کر لیا اور

ان کے درمیان تھیں بن عامر کی بیٹی بھی تھی۔ اس کے بعد ان کے درمیان صلح ہو گئی۔ اور ہجرت اپنے قبیلہ کی طرف پلٹ آئی۔ سوائے تھیں کی بیٹی کے کہ اس نے اس بات کو ترجیح دی کہ وہ دشمن کی قوم کے درمیان رہ جائے اور شاید ان کے کسی جوان سے شادی کر لے۔ یہ مطلب تھیں پر گراں گزرا اور اس نے جنوں کے نام کی قسم کھائی کہ جب میری دوسری لڑکی پیدا ہوگی تو میں اُسے زندہ درگور کر دوں گا۔ کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ یہ عمل بطور سنت ان کے درمیان رائج ہو گیا کہ انہوں نے ناموس کے دفاع کے نام پر ایک بہت بڑے جرم یعنی بے گناہ اولاد کو قتل کرنے کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا۔

اس بنا پر ممکن ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا بھی زیر نظر آیت میں داخل نہ ہو۔

ایک اور احتمال بھی زیر بحث آیت کی تفسیر میں نظر آتا ہے۔ اگرچہ مفسرین نے اُسے ذکر نہیں کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عرب جنوں کے لیے اس قسم کی اہمیت کے قائل تھے کہ اپنے نفیس اور عمدہ اموال تو جنوں اور ان کے طاقتور اور مالدار مشرکوں اور خدام پر خرچ کر دیا کرتے تھے، اور خود فقیر اور تنگ دست ہو جاتے تھے یہاں تک کہ بعض اوقات بھوک اور فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، جنوں کے ساتھ ان کے اس عشق نے ایسے بڑے عمل کو ان کی نظروں میں مزین کر دیا تھا۔

لیکن پہلی تفسیر یعنی جنوں کے لیے اولاد کو قربان کرنا آیت کے متن کے ساتھ سب سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے اس کے بعد قرآن کہتا ہے: اس قسم کے قبیح اور بد اعمال کا نتیجہ یہ تھا کہ بت اور بتوں کے خدام، مشرکین کو ہلاکت میں ڈال دیں، اور زین، زین حق کو ان پر مشتہر کر دیں اور انہیں ایک پاک و پاکیزہ دین تک پہنچنے سے محروم کر دیں (لیرہ رھم و لیلبسوا عیساہم ینہم)۔

قرآن کہتا ہے: ان تمام باتوں کے باوجود اگر خدا چاہتا تو جبراً انہیں اس کام سے روک دیتا، مگر مہر کرنا سنت الہی کے برخلاف ہے، خدا چاہتا ہے کہ بندے آزاد رہیں، تاکہ توحید اور تکامل و ارتقا کی راہ ہموار ہو۔ کیونکہ جبریت نہ تکامل و ارتقا، ولو شاء اللہ ما فعلوہ۔

اور آخر میں فرماتا ہے: اب جبکہ یہ حال ہے اور وہ اس قسم کے بیہودہ، پست اور خطرناک اعمال میں غوطہ زن ہیں یہاں تک کہ اس کی قہارت کو بھی نہیں سمجھتے اور سب سے بدتر یہ کہ وہ کسی اسے خدا کی طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں لہذا تم انہیں اور ان کی قوموں کو چھوڑ دو اور آمادہ مستعد دلوں کی تربیت کرو (افذرھم وما یفکرون)۔

لے بعض خیال کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا زیر نظر آیت میں اس تفسیر کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا بلکہ اس بات پر تو جبر کہنی چاہیے کہ نطفہ اولاد ایک وسیع سنی رکھتا ہے جرمینا اور مینی دونوں پر بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۲۲ میں ہے:

والوالدات یرضعن اولادھن حولین کاملین
مائیں اپنی اولاد کو مکمل دو سال دو روہ پلائیں گی۔

۱۳۸۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ
نَشَاءُ بَزَعِمْهُمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا
يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ
بِمَا كَانُوا يَفْعَرُونَ ○

۱۳۹۔ وَقَالُوا مَا فِي يُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَ
مُحَرَّمَةٌ عَلَيَّ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيِّتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ
سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ○

ترجمہ

۱۳۸۔ اور انہوں نے کہا کہ جو پاپوں اور زراعت کا یہ حقہ (جو بتوں کے ساتھ مخصوص ہے یہ سب کے لیے) ممنوع ہے اور سوائے اُن لوگوں کے جنہیں ہم چاہیں۔ ان کے گمان کے مطابق۔ اس سے کسی کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایسے چوپائے ہیں کہ جن پر سوار ہونا حرام قرار دے دیا گیا ہے اور وہ چوپائے کہ جن پر خدا کا نام نہیں لیتے تھے اور خدا پر جھوٹ بولتے تھے (اور یہ کہتے تھے کہ یہ احکام خدا کی طرف سے ہیں) عنقریب ان کے افتراء کی سزا انہیں دے گا۔

۱۳۹۔ اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ان حیوانات کے شکم میں (جنین اور بچہ میں سے) موجود ہے وہ تو ہمارے مردوں کے ساتھ مخصوص ہے اور وہ ہماری بیویوں پر حرام ہے لیکن اگر وہ مردہ ہو (یعنی مردہ پیدا ہو) تو پھر سب اس میں شریک ہیں اور عنقریب (خدا) اس توصیف (اور مجبوثے احکام) کی سزا انہیں دے گا، وہ حکیم و دانہ ہے۔

تفسیر

ان آیات میں بت پرستوں کے بے ہودہ احکام کے کچھ حصوں کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ جو ان کی کوتاہ فکری کی حکایت و ترجمانی کرتے ہیں اور گزشتہ آیات کی بحث کی تکمیل کرتے ہیں۔

قرآن پہلے کہتا ہے کہ بت پرست کہتے تھے کہ چوپایوں اور زراعت کا یہ حصہ جو بتوں کے ساتھ مخصوص ہے اور خاص انہی کا حصہ ہے گی طور پر سب کے لیے ممنوع ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو ہم چاہیں۔ ان کے خیال کے مطابق صرف اسی گروہ کے لیے حلال تھا دوسروں کے لیے نہیں (وَقَالُوا هَذِهِ أَغْنَاهُمْ وَحَبْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بَعْضُهُمْ)۔

ان کی اس سے مراد وہی بت اور بت خانہ کے متولی اور خدام تھے، صرف وہی گروہ تھا کہ جو ان کے خیال کے مطابق بتوں کے حصہ میں سے کھانے کا حق رکھتے تھے۔

اس بیان سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ آیت کا یہ حصہ حقیقت میں اس حصہ کے معنی کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے، جو انہوں نے زراعت اور چوپایوں میں سے بتوں کے لیے مقرر کیا تھا، جس کی تفصیل گذشتہ آیات میں گذر چکی ہے۔

لفظ ”حبر“ (بروزن - شعر) اصل میں ممنوع قرار دینے کے معنی میں ہے اور یہاں کہہ کر اغب نے کتاب مفردات میں کہا ہے بعید نہیں کہ ”حجاء“ کے مادہ سے پتھر کے معنی میں آیا گیا ہو۔ کیونکہ جب وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی معاملے میں داخلہ ممنوع قرار دیں تو اس کے گرد پتھر چن دیتے تھے اور یہ ”حبر“ حاصل تھا۔ اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مخصوص پتھر کی دیوار کے ذریعے اسے مسجد الحرام کے دوسرے حصوں سے الگ کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے مثل کو بھی کبھی کبھی ”حبر“ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو بڑے کاموں سے روکتی ہے، اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی نگرانی اور حمایت میں آجائے تو کہتے ہیں کہ یہ اس کی حبر (حفاظت) میں ہے، اور ”حبر“ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے اموال میں تصرف کرنے سے رکھا ہوا ہے۔

اس کے بعد دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جسے انہوں نے حرام کر رکھا تھا اور فرمایا گیا ہے، وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن پر سوار ہونا حرام ہے (وانعام حرمت ظہورھا)۔

اور ظاہر یہ بھی جانور تھے کہ جن کی تفصیل سورہ مائدہ کی آیہ ۱۰۳ میں ”سائبر“، ”بجیرہ“، اور ”مام“ کے عنوان سے گذر چکی ہے (مزید معلومات کے لیے مذکورہ آیت کے ذیل میں بیان کردہ تفسیر کا مطالعہ کریں)۔

اس کے بعد ان کے تاروا احکام کے تیسرے حصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، کچھ جانوروں پر خدا کا نام نہیں لیتے تھے (وانعام لا یذکرون اسمہ اللہ علیہا)۔

یہ جملہ ہو سکتا ہے ایسے جانوروں کی طرف اشارہ ہو جن کو ذبح کرتے وقت صرف بت کا نام لیتے تھے یا اس سے مراد وہ جانور ہوں کہ جن پر حج کے لیے سوار ہونا انہوں نے حرام قرار دیا تھا، جیسا کہ تفسیر مجمع البیان، تفسیر کبیر، التا

اس بات کی طرف توجہ رکھنا چاہیے کہ اوپر دلی آیت میں ”حبر“ دو معنی رکھتا ہے اور ”بجیرہ“ کے معنی میں آیا ہے اور مذکورہ دونوں اس میں یکساں ہیں۔

اور قرطبی میں بعض مفسرین سے نقل ہوا ہے اور دونوں صورتوں میں یہ ایک بے دلیل اور یہودہ حکم تھا۔
تعب کی بات یہ ہے کہ وہ ان یہودہ احکام پر قناعت نہیں کرتے تھے بلکہ خدا پر افترا باندھتے تھے اور ان کی
خدا کی طرف نسبت دیتے تھے (افتراء علیہ)۔

آیت کے آخر میں ان بناوٹی احکام کے ذکر کے بعد قرآن کہتا ہے: خدا مقرب ان افراد کے ہونے میں انہیں
سزا اور عذاب دے گا: **سَيُجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَعْتَدُونَ**۔

ہاں! جب ایک انسان یہ چاہے کہ وہ اپنی ناقص فکر و عقل کے ذریعے کوئی قانون بنائے تو میں مکن ہے کہ ہرگز وہ
اپنی ہوا و ہوس سے کچھ احکام و قوانین بنا ڈالے اور خدا کی نعمتوں کو بلا وجہ اپنے اوپر حرام قرار دے لے یا تبلیغ اور غلط
کاموں کو اپنے لیے حلال قرار دے لے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کا وضع کرنا صرف خدا کا کام ہے جو جب
کچھ جانتا ہے اور ہر کام کی مصلحت سے آگاہ ہے اور ہر قسم کی ہوا و ہوس سے دور ہے۔

بعد والی آیت میں ان کے ایک اور یہودہ حکم کی طرف جو جانوروں کے گوشت کے بارے میں ہے اشارہ
کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: انہوں نے کہا ہے کہ وہ جنین (اور بچے) جو ان جانوروں کے شکم میں ہیں وہ ہمارے
مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں اور ہماری بیویوں پر حرام ہیں البتہ اگر وہ مردہ پیدا ہوں تو پھر سب اس میں شریک ہیں
وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذَكَوْرِنَا وَمَحْضَرَةٌ عَلٰی اَزْوَاجِنَا وَان يَكُنْ
مِثْقَلُهُ فِیْہِ شُرْكَاءٌ۔

اس بات پر توجہ رہے کہ "ہذہ الانعام" سے مراد وہی جانور ہیں جن کی طرف گذشتہ آیت میں اشارہ
ہوا ہے۔

بعض مفسرین نے یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ "ما فی بطون ہذہ الانعام" (جو کچھ ان جانوروں کے شکم میں ہے)
کی عبارت ان جانوروں کے دودھ کے بارے میں بھی ہے لیکن "وان یکن میثقۃ" (اگر مردہ ہوں) کے جملے پر
توجہ کرتے ہوئے واضح ہو جاتا ہے کہ آیت "جنین" (شکم مادر میں بچہ) سے بحث کر رہی ہے کہ اگر وہ زندہ پیدا ہو
تو اسے صرف مردوں کے ساتھ مخصوص جانتے تھے اور اگر مردہ پیدا ہوتا تھا کہ جو ان کے لیے زیادہ باعث فبت و
میل نہ ہوتا تھا تو پھر سب کو اس میں مساوی جانتے تھے۔

اس حکم کا اول تو کوئی فلسفہ اور منطقی دلیل ہی نہیں اور دوسرے مردہ پیدا ہونے والے جنین کے بارے میں
بہت ہی بڑا اور چھپنے والا تھا کیونکہ اس قسم کے جانور کا گوشت تو اکثر اوقات خراب اور مضر ہوتا ہے اور تیسرے
یہ کہ یہ ایک قسم کی مردوں اور عورتوں میں واضح تفریق تھی کیونکہ جو چیز اچھی تھی وہ تو صرف مردوں کے ساتھ مخصوص تھی
جو چیز بُری تھی اس میں سے عورتوں کو بھی حصہ دیا جاتا تھا۔

قرآن اس جابلانہ حکم کا ذکر کرنے کے بعد مطلب کو اس جملے کے ساتھ ختم کرتا ہے: **مَقْرِبَیْہِمْ** خدا انہیں ان کی
اس قسم کی توصیفات کی سزا دے گا: **(سَيُجْزٰیہُمْ وَصَفَہُمْ)**۔

”صفت کی تعبیر ایسی توصیف کی طرف اشارہ ہے کہ جو وہ خدا کے لیے کرتے تھے اور اس قسم کی غذاؤں کی حرمت کی نسبت خدا کی طرف دیتے تھے۔ اگرچہ اس سے مراد وہ صفت اور حالت ہے کہ جو تکواری گناہ کے اثر سے گناہگار شخص کو عارض ہوتی ہے اور اسے سزا و عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: وہ عظیم دانہ ہے“ (انہ حکیمہ علیہ السلام)۔

ان کے اعمال و گفتار اور ناروا تہمتوں سے بھی باخبر ہے، اور حساب ہی کے ساتھ انہیں سزا بھی دے گا۔

۱۴۰۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

ترجمہ

۱۴۰۔ یقیناً جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت و نادانی کی بناء پر قتل کر دیا انہوں نے نقصان اٹھایا ہے، اور جو کچھ خدا نے انہیں رزق دے رکھا تھا اسے اپنے آپ پر حرام قرار دے لیا اور خدا پر انہوں نے افترا باندھا ہے وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور (وہ برگز) ہدایت نہیں پائیں گے۔

تفسیر

گذشتہ چند آیات میں زمانہ جاہلیت کے عربوں کے فضول احکام اور قبیح اور شرمناک رسوم سے متعلق گفتگو تھی مثلاً ان کے اپنی اولاد کو بتوں کی قربانی کے طور پر قتل کرنا، اپنے قبیلہ اور خاندان کی حیثیت و عزت کو محفوظ رکھنے کے نام پر اپنی بیویا کو زندہ و مرگور کرنا اور اسی طرح کچھ مٹائی نعمتوں کے حرام کر لینا تھا۔ اس آیت میں بڑی سختی کے ساتھ ان تمام اعمال و احکام کو جرم قرار دیتے ہوئے سات مختلف تعبیروں کے ساتھ جو مختصر جملوں میں ہیں لیکن وہ بہت ہی رسا اور جاذب توجہ ہیں، ان کی وضع و کیفیت کو واضح و روشن کیا گیا ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے: وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت، بے وقوفی اور جہالت کی بناء پر قتل کیا ہے، انہوں نے نقصان اور خسارہ اٹھایا ہے وہ انسانی اور اخلاقی نظر سے بھی اور احساس کی نظر سے بھی اور اجتماعی و معاشرتی لحاظ سے بھی خسارے اور نقصان میں گرفتار ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر انہوں نے دوسرے جہاں میں روحانی نقصان اٹھایا ہے (قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہاً بغیر علم)۔ اسی جملے میں ان کا یہ عمل اولیٰ ایک قسم کا خسارہ اور نقصان اور اس کے بعد حماقت کم عقلی اور بعد میں جاہلانہ کام کے طور پر متعارف ہوا ہے ان تینوں تعبیرات میں سے ہر ایک تنہا ان کے عمل کی برائی کے تعارف کے لیے کافی ہے۔ کوئی عقل، بازاری دیتی ہے کہ انسان

اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دے اور کیا یہ حماقت اور بے وقوفی کی انتہا نہیں ہے کہ وہ اپنے اس عمل پر شرم نہ کرے بلکہ اس پر ایک قسم کا فخر کرے اور اسے عبادت شمار کرے۔ کونسا علم و دانش اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ انسان ایسا عمل ایک سنت کے طور پر یا اپنے معاشرے میں ایک قانون کے طور پر قبول کرے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہمیں ابن عباس کی گفتگو یاد آ رہی ہے کہ جو کہا کرتے تھے:

جو شخص زمانہ جاہلیت کی قوموں کی پسماندگی کی میزان کو جاننا چاہے تو وہ سورۃ انعام کی آیات دیکھنی زیر بحث آیات کو پڑھے۔

اس کے بعد قرآن کہتا ہے: **و انہوں نے اس چیز کو جو خدا نے انہیں روزی کے طور پر دی ہوئی تھی اور ان کے لیے اسے مباح و حلال قرار دیا تھا، اپنے اوپر حرام قرار دے لیا اور خدا پر انہوں نے یہ افترا باندھا کہ خدا نے انہیں حرام کیا ہے** (و حرصوا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ)۔

اس جملہ میں دو اور تعبیروں کے ذریعے ان کے اعمال کو جرم قرار دیا گیا ہے کیونکہ اول تو انہوں نے اس نعمت کو جو خدا نے انہیں بطور روزی دے رکھی تھی یہاں تک کہ وہ ان کی حیات کی بقا اور زندگی کے برقرار رہنے کے لیے بھی ضروری تھی، اسے اپنے اوپر حرام کر لیا اور خدا کے قانون کو پاؤں تلے روند ڈالا اور دوسرے خدا پر افترا باندھا کہ اس نے یہ حکم دیا ہے، حالانکہ سرگزشت ایسا نہیں تھا۔

آیت کے آخر میں دو اور تعبیرات کے ذریعے انہیں مجرم قرار دیا گیا ہے پہلے کہا گیا ہے: **وہ یقیناً گمراہ ہو گئے** (قد ضلوا)۔

اس کے بعد مزید کہا گیا ہے: **وہ کبھی سچی راہ ہدایت پر نہیں تھے (و ما کانوا مہتدین)۔**

پانچویں جلد کا ترجمہ تمام ہوا

بقلم سید صفدر حسین شہنشی فرزند سید غلام سرور نقوی بریلوی
 حقیقہ واقع قلم المقدسہ چہار مردان سلطان محمد شریف
 کوئی جمشیدی بلاک ۱۱ - اسلامی جمہوریہ ایران
 بتاریخ ۲۸ رمضان المبارک ۱۴۳۸ھ
 مطابق ۱۰ جولائی ۱۹۸۳ء
 بوقت صبح ساڑھے نو بجے

اشاریہ

تفسیر نمونہ جلد پنجم

ترتیب و تزیین - سید شکیل حسین موسوی

۲۷۲	۱- اصول و عقائد
۲۷۴	۲- احکام
۲۷۵	۳- اقوام و مذہب
۲۷۷	۴- شخصیات
۲۸۱	۵- علماء و دانشور
۲۸۴	۶- کتب آسمانی
۲۸۵	۷- کتب سیر تاریخ و تفاسیر
۲۸۶	۸- لغات
۲۸۹	۹- متفرق موضوعات
۲۹۲	۱۰- مقامات

اصول و عقائد

توحید

جو خدا کا شریک قرار دے گا۔ اس پر جنت حرام۔
اس کا ٹھکانہ جہنم

۱۲۷

آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز پر خدا کی حکومت
ہے۔ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے

۱۲۸

حمد و سپاس اس خدا کے لیے جس نے زمین و آسمان
کو پیدا کیا۔ جو نور و ظلمت کا مبداء ہے

۱۳۰

کافرا اپنے پروردگار کے لیے شریک و شبیہ ستار
دیتے ہیں

۱۳۱

اللہ نے تمہیں حقیر چیز یعنی ٹیل مٹی سے پیدا کیا ہے
اور حیرت انگیز مخلوقوں سے گزارا ہے

۱۳۲

خدا وہ ہے جس کی حکومت زمین و آسمان پر ہے۔ چھ
اور ظاہر اور جو کچھ تم کرتے ہو سب کو جانتا ہے

۱۳۵

خدا کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں میں سب سے پہلے
اُسے تسلیم کرنے والا ہوں

۱۳۹

اگر خدا نقصان پہنچائے یا بھلائی تو کوئی بھی برطون
کرنے والا نہیں ہے۔ وہ تمام چیزوں پر قدرت

۱۵۲

رکھتا ہے
وہ اپنے بندوں پر قاهر و مسلط ہے اور حکیم و

۱۵۳

خبیر ہے
چھوٹی سے چھوٹی خیر و شر بھی اس کے ارادہ قدرت

۱۵۴

کے بغیر ممکن نہیں
خدا واحد و یکتا ہے۔ جو اس کا شریک بنائے میں

۱۵۵

اس سے بیزار ہوں

تم پر عذاب یا قیامت آئے تو مدد کے لیے کے
بھاؤ گے؟ اُسی کو۔ اُس نے چاہا تو تھاری مشکل
آسان کر دے گا۔ اُس دن ہا مل خداؤں کو بھول
جاؤ گے

۱۹۵

غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں اس کے سوا
غیب کوئی نہیں جانتا

۲۲۲

ہدایت ایک وسیع مضمون رکھتی ہے جو توحید کو بھی
اپنے اندر سمونے ہوتے ہے

۲۴۳

اللہ تجاؤز کرنے والوں سے بخوبی واقف ہے
علم خدا

۲۴۸

بحر و برک ہر شے سے واقف ہے اور ہر شے کے
گرنے اور ہر دانے کے اُگنے کی کیفیت کو جانتا ہے

۲۴۹

رطب و یابس کو کتاب مبین میں جمع کر لیا ہے
خالق ارض و سما

۲۵۱-۲۵۲

ارض و سما کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ کن۔ کدہ کر
ہر چیز کو وجود میں لے آتا ہے۔ عالم الغیب اور

۲۵۹

حکیم و خبیر ہے
خدا دانے اور غٹھل کو اُگاتا ہے۔ زندہ کو مردہ سے

۲۶۴

اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ صبح کو شگافتہ کرتا ہے
راست آدم کے لیے بنائی۔ سورج چاند حساب کا ذریعہ

۲۶۵

ہیں۔ مارتا جلاتا۔ آسمان سے پانی نازل کرتا اور سبزہ
اُگاتا ہے

۲۶۷ تا ۲۶۸

اس نے سارے قرار دیئے جن سے تم خشکی و تری
کے سفر میں رہنمائی حاصل کرتے ہو

۲۹۵ تا ۲۹۶

تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ پانی نازل کیا طرح

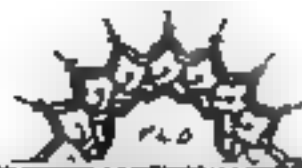

۱۵۹	نہیں جلاتے	طرح کے پھل پیدا کیے جن میں قدرت خدا کی	نشانیاں ہیں
	قیامت میں وہ جہنم کی آگ کے سامنے کھڑے ہوتے	۳۰۱ تا ۲۹۵	نبوت
	کہیں گے کاش ہم پلٹ جاتے، بکھڑبکھڑ کرتے		پیغمبر کا انتخاب خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا بہتر جانتا ہے
۱۶۲	اور مومن بن جاتے	۳۳۵	کو نبوت کو کس جگہ قرار دے
	کافر جب قیامت میں حاضر کیے جائیں، ان سے کہا		امامت
	جاتے گا کیا قیامت حق نہیں ہے وہ کہیں گے	۲۹	واقعہ غدیر کا خلاصہ
۱۶۶، ۱۷۵	حق ہے، تم نے انکار کیا اب سزا بھگتو	۲۵	کیا مولیٰ کے معنی اولیٰ بالحق صرف ہے
	خدا انہیں قیامت میں مبعوث کرے گا پھر وہ اس	۲۷	کیا یہ حدیث ولایت تمام کتب صحاح میں نقل ہوئی ہے
۱۸۲	کی طرف پلٹ جائیں گے		قیامت
	تم ہمارے پاس اکیلے لوٹ آئے، جس طرح تمہیں		اُس دن سے ڈرو جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا
	پہلے دن خلق کیا تھا، تمہارے ساتھ تمہارے شفاعت		پوچھے گا کہ لوگوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا
۲۸۵	کرنے والے نہیں ہیں؟		وہ کہیں گے ہمیں علم نہیں تو تمام پوشیدہ باتوں کا
	قیامت میں سب ہمارے ختم ہو جائیں گے، وہ ہوگا	۱۱۰ تا ۱۱۰	جانتے والا ہے
۲۸۷	اُس کا خدا اور اُس کے اعمال		جیستی سے پوچھے گا کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے
	اُس دن کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے، اور اپنے رب		اور میری ماں کو دو خدا مانو، جیسی کہیں گے، میں نے
۳۰۸	کی طرف دیکھ رہے ہوں گے		ایسی بات نہیں کہی تو میرے دل کا حال جانتا ہے
۲۵۱	اُس دن اللہ گمراہوں اور شیاطین کو محسوس کرے گا	۱۱۰	یہ وہ دن ہے جس میں بچوں کو ان کی سچائی فائدہ
	اسے گروہ جن و انس کیا تم ہی میں سے تمہارے پاس		دے گی، اُن کے لیے جنت ہے، اللہ ان سے
	ہمارے رسول نہیں آئے		وہ اللہ سے خوش ہیں
	قیامت میں جنوں اور انسانوں سے سوال اور	۱۲۳	صرف وہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، جنہوں نے اپنا
۳۵۶، ۳۵۵	اُن کے جوابات		سرنا یہ حیات ضائع کر دیا، یہی لوگ گھاٹے میں ہیں
	معجزہ	۱۳۵	معاذ پر استدلال
۳۴۹، ۳۴۸	قرآن کا علی معجزہ	۱۳۶ تا ۱۳۸	میں پروردگار کی نافرمانی کروں تو عذاب سے ڈرتا ہوں
			اُس دن جس کے سر سے عذاب ٹل جائے وہ کامیاب ہے
		۱۳۹	قیامت میں اُن سب کو ہم بلا لیں گے اور کہیں گے
			تمہارے وہ معبود کہاں ہیں انہیں مدد کے لیے کیوں

احکام

امر بالمعروف و عن المنکر
کے بارے میں حنفیہ کی حدیث

قسم اور کفارہ

اسے ایمان والوں نعمات اور طہیات کو اپنے اوپر

حرام نہ کرو۔ حد سے تجاوز نہ کرو ۷۰ تا ۷۹

حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ ۷۰

لغو قسمیں قابل مواخذہ نہیں ہیں۔ قسموں کی اقسام۔

قسموں کا کفارہ۔ وغیرہ ۷۰ تا ۷۳

نماز

نماز کی اہمیت

۲۸۲

وصیت

اسے ایمان والوں وصیت سے پہلے وصیت کرو۔ دو

عادل گواہ مقرر کرو۔ سفر میں اگر سلطان ساتھ نہ ہو تو

غیر مسلموں میں سے دو کو گواہ بناؤ ۱۰۸ تا ۱۰۹

اقوام گزشتہ

یہود و عیسائی

اسے اہل کتاب تورات و انجیل پر قائم ہے بغیر تمہاری

کوئی وقعت نہیں ۳۰

یہودی عیسائی جو بھی خدا پر ایمان رکھتے عمل صالح انجام

دے اسے خوف و غم نہ ہوگا ۳۱

پیغمبر کے ہم عصر یہودیوں کی شقاوت اور عیسائیوں

کی نرم دلی۔ دین اسلام سے یہودیوں کا قطعی انکار و

عتیان۔ عیسائیوں میں سے اکثر کا قبول اسلام ۷۵ تا ۷۷

جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ عذاب جہیم میں مبتلا ہوتے

سر تسلیم خم کرنے والے جنات نعیم کے مستحق ہوتے ۷۶

اہل کتاب۔ اسی پیغمبر کو بھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں

یہود

ہم نے بنی اسرائیل سے پیمان لیا ۲۳

امرا بالمعروف و نہی عن المنکر مسائل اسلام میں سے

اہم تر مسئلہ ہے نیکی کی رغبت اور بدی سے اجتناب

کا حکم ہر حال میں ضروری ہے البتہ ان کے اثر انداز

ہونے کی امید نہ ہو تو یہ فرض ساقط ہیں ۱۰۶ تا ۱۰۷

حرمت شراب و جوار

شراب، جوار، بشت اور لاٹری شیطانی کام ہیں۔ ان

سے بچنا نفع حاصل کر سکو ۷۴

ایمان لانے کے بعد حرمت سے پہلے اعمال کی

جوابدہی نہ ہوگی ۸۰

شراب اور قمار بازی کے ملک اثرات پر دانشوروں

اور علماء کی آراء۔ ۷۸، ۷۹

حرمت شکار

حالت احرام میں شکار کے احکام کی تفصیل ۸۳

یہ شکار تمہاری آزمائش ہیں۔ حالت احرام میں شکار

کی حرمت کا فلسفہ ۸۷

ذبیحہ

اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ جسے اللہ کے

نام سے ذبح کیا۔ اُسے کھاؤ، دوسرا نہ کھاؤ ۲۲۹، ۲۳۵

ذبح کرتے وقت جس پر خدا کا نام نہیں لیا اُسے نہ

کھاؤ یہ گناہ ہے ۲۳۰، ۲۳۹

وہ کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا۔ اللہ نے

حرام کو بیان کر دیا مگر جب مجبور ہو جاؤ تو کھو

بے غلی کی وجہ سے یہ لوگ دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے۔

زیادتی کرنے والوں کو کچھ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ۲۳۵ تا ۲۳۸

خدا کے نام سے ذبح کیے بغیر نہ کھاؤ۔ یہ گناہ

ہے۔ تم ان کی اطاعت کرو گے تو مشرک

ہو جاؤ گے ۲۳۹

بنی اسرائیل نے انبیاء کو جھٹلایا اور قتل کیا

۴۵

جو لوگ کافر ہو گئے اُن پر داؤد و عیسیٰ کی زبان میں

۵۵، ۵۴

لعنت کی گئی

وہ ایک دوسرے کو غلط کاری سے منع نہیں کرتے تھے

۵۵

اگر وہ خدا اور پیغمبر پر ایمان لاتے تو ہرگز غیروں کو

دوست نہ بناتے۔ ان میں سے بہت سے لوگ

۵۷

فاسق ہیں

۶۱

یہود اور مشرکین مومنوں کے شدید دشمن ہیں

انہوں نے خدا کو کما حقہ نہیں پہچانا، اور یہ کہا کہ اسے

محمدؐ کیا واقعی خدا نے کوئی کتاب نازل کی ہے؟

آپؐ کہہ دیجئے، مومن پر کس نے کتاب نازل کی تھی؟

۲۷۸ تا ۲۷۴

جس کا کچھ حصہ چھپاتے اور کچھ ظاہر کرتے ہو

عیسائی

۴۷

جو ابن مریمؑ کو خدا کہیں وہ کافر ہیں

۴۷

تین میں سے ایک خدا ہے جو یہ کہیں وہ بھی کافر ہیں

یہ تم خدا کے سوا، ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو، جو

تمہیں نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی تم اپنے دین میں

۵۱

غلط نہ کرو

نصاری مومنوں کی دوستی میں قریب تر ہیں۔ ان کے

دانشمند لوگ تکبر نہیں کرتے

۶۱

تواریخوں نے عیسیٰ سے کہا، کیا آپؐ کا خدا آسمان سے

ماندہ نازل کر سکتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا اگر تم صاحب

۱۱۴

ایمان ہو تو اللہ سے ڈرو

مشرکین

جو بھی آیت اور خدا کی نشانی ان تک پہنچی انہوں

نے اس سے منہ پھیر لیا، حتیٰ کا انکار کیا مذاق اڑایا ہیں

۱۳۶

وہ اپنے اعمال کے نتائج سے بہت جلد آگاہ ہو جائیں گے

اُن سے پہلے کے لوگ طاقتور تھے۔ اللہ کی نعمتوں

۱۳۸

سے فیضیاب تھے سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوئے

مشرکین آپؐ کی بات تو سنتے ہیں، کفر کی وجہ سے جگتے

نہیں کہتے ہیں یہ اگلے لوگوں کے قصہ کے سوا کچھ

۱۶۲

نہیں ہے

وہ خود ہدایت نہیں پاتے، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں

۱۶۵

اپنی بے عقلی سے خود کو ہلاک کر رہے ہیں

مشرکین کہہ رہے تھے، آپؐ پر کوئی معجزہ و نشانی کیوں نہیں

۱۸۵

اترا۔ آپؐ فرمائیں اللہ اس پر قادر ہے

ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے تاریکی میں، ہرے

۱۹۲ تا ۱۹۴

گوشتے ہیں، اللہ جیسے چاہے ہدایت دیتا ہے

اگر خدا تمہاری سماعت و بصارت سلب کر لے تو

کون ہے جو تمہیں یہ نعمتیں دے گا، اگر اچانک اور

پاشیدہ عذاب آجائے تو ظالم ہلاک ہوں گے، ایمان

۲۰۳، ۲۰۴

والوں کو خوف و غم نہیں ہے

جو آیات کا انکار کرے گا، خدا کا عذاب اسے ضرور

۲۱۵

پہنچے گا

تمہیں صحراؤں و سمندروں کی تاریکی سے کون رہائی دیتا

۲۲۰

ہے، تم پکارتے ہو، ہمیں بخش دے ہم شکر گزار ہوں گے

وہ تمہیں ان مصائب سے نجات دیتا ہے تم پھر بھی

۲۲۱

اس کا شریک بناتے ہو

اللہ قادر ہے کہ تم پر اوپر یا نیچے سے عذاب بھیجے یا

۲۲۳

کوئی دشمن تم پر حملہ کر دے اور تم مصیبت میں پھنس جاؤ

جنوں کو خدا کا شریک بنایا، انہیں خدا نے ہی پیدا کیا

۳۰۳

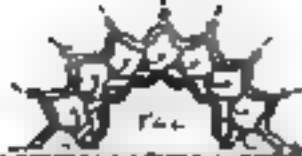
ہے، خدا کی بیٹیوں کے خالق ہو گئے وہ اس سے پاک ہے

۳۰۶

زمین و آسمان کے خالق کو بیوی بیٹیوں کی کیا ضرورت ہے؟

۳۰۶ تا ۳۰۳

وہ ہر چیز کا نگہبان اور خالق ہے اُسی کی عبادت کرو

جنہوں نے جہالت و نادانی سے اپنی اولاد کو قتل کیا انہوں نے نقصان اٹھایا۔ رزق اپنے اوپر حرام کر لیا وہ گمراہ ہیں ہرگز ہدایت نہ پائیں گے

۲۹۷ تا ۲۹۶

شخصیات

ابراہیم علیہ السلام

آپؑ نے آذر سے کہا۔ آپؑ بتوں کو پوجتے ہیں۔

نہیں آپؑ اور آپؑ کی قوم کو گمراہی میں پاتا ہوں ۲۵۱ تا ۲۴۸

ہم نے ابراہیمؑ پر آسمان و زمین کی مالکیت مطلقہ کو واضح

کیا۔ تاکہ ابراہیمؑ کو یقین کامل ہو جائے ۲۵۳

جب راست کو ستارا ظاہر ہوا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟

چاند کو دیکھا۔ پھر سورج کو دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟

جب یہ سب چھپ گئے تو کہا۔ میں چھپنے والوں کو

دوست نہیں رکھتا۔ میں نے اپنا رخ کائنات کے خدا

کی طرف پھیر لیا ہے۔ اور میں مشرک نہیں ہوں ۲۵۴

ابراہیمؑ کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا۔ آپؑ نے کہا۔

مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو۔ مجھے خدا نے ہدایت کی ہے

اُس کا علم و انگی وسیع ہے ۲۵۹ تا ۲۶۰

ہم نے ابراہیمؑ کو اسحقؑ و یعقوبؑ جیسی دولت (اولاد)

عطا کی۔ اور ان میں سے ہر ایک کو ہدایت کی ۲۶۵

آپؑ کا خاندان۔ نوحؑ کو ان سے پہلے ہدایت

کی۔ اور اُن کی ذریت میں داؤدؑ، سلیمانؑ، ایوبؑ،

یوسفؑ، موسیٰؑ و ہارونؑ کو ہدایت کی۔ زکریاؑ

یحییٰؑ، عیسیٰؑ اور ایساؑ سب صالح تھے۔ اسمعیلؑ

ایسحٰب اور یونسؑ کو ہم نے عالمین پر فضیلت دی ۲۶۵ تا ۲۶۹

ابن ابی ماریہ

دوران سفر اپنی موت سے پہلے وصیت نامہ نال میں چھپا دیا۔

وہ دیکھتا ہے۔ اور دکھائی نہیں دیتا وہ لطیفِ خیر ہے ۲۶۲ تا ۲۶۰

واضح و بلیس آجگی ہیں۔ جو حق کو پہچان لے اس کا فائدہ

ہے۔ اگر اپنے اندر سے یمن کی وجہ سے ہدایت نہ پاؤ

تو نہیں تمہارا انگبھان نہیں ہوں ۲۶۱ تا ۲۶۲

ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو اندھا کر دیں گے۔ وہ

ابتداء میں ایمان نہیں لاتے انہیں طفیان و سرکشی میں

چھوڑ دیں گے تاکہ سرگرداں رہیں ۲۶۱ تا ۲۶۱

اگر ہم ان پر فرشتے نازل کر دیتے اور مُردے اُن

سے باتیں کرتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ مگر جو اللہ

چاہے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے ۲۶۵

مشرک کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک

ہم پر بھی آیات نہ اُتریں ۲۶۵

اگر خدا چاہے تو تم سب کو ہلاک کر کے دوسروں کو تمہارا

جانشین بنا دے۔ اُس نے جو عدۃ قیامت کیا ہے

پورا ہو کر رہے گا۔ تم اس کی حکومت سے نہ باہر نکل

سکتے ہو نہ اُسے عاجز کر سکتے ہو ۲۵۷

تم سے جو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا

کہ کامیابی کس کا حصہ ہے ۲۵۸

مشرکین کو جو چیزیں ذراعت و موسیٰ خدا نے دی ہیں

اُس میں سے خدا اور بتوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں پھر خدا

کے حصہ میں خیانت کرتے ہیں ۲۵۸ تا ۲۶۰

اپنی اولاد کو بتوں کے لیے قربان کر دیتے ہیں ۲۶۰ تا ۲۶۲

بتوں کا حصہ سب کے لیے منوع سوائے اُس کے

مجھے ہم چاہیں وہ کہتے ہیں یہ خدا کا حکم ہے ۲۶۲ تا ۲۶۵

جو بچہ مادہ کے پیٹ میں ہے مردوں کے لیے حلال

بیویوں پر حرام۔ مردہ پیدا ہو تو سب کے لیے حلال ہے

خدا اس افتراء کی سزا دے گا ۲۶۵

مال دو عیسائی ساتھیوں تیم اور عدی کے سپرد کر کے
کہا کہ میرے ورثہ کو پہنچا دینا

۱۰۵

ابو الالحوص

شکستہ حال دولت مند۔ رسول پاکؐ نے اس سے
فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمات (اپنے مال) سے

۱۰۰

استفادہ کر
ابو جہلؓ

حضورؐ کے ارشادات سننے چھپ کر بیٹھتا۔

۱۸۰

جلائے مکہ کا سردار جس نے کما کرم اور قبیلہ عبد مناف

۷۲۵

چیز میں ایک ۱۰۰ ہرے کے رقیب تھے

ابو سفیان

ابو جہلؓ اُغس بن شریق۔ ابوسفیان حضورؐ کے ارشادات

۱۸۰

سننے کو میندہ میندہ چھپ کر بیٹھتا۔ صبح کو ایک گھر سے

پر نظر پڑتی تو اگلی رات نہ آنے کا عہد کرتے مگر پھر آ

۱۸۰

جاتے ایسا تین مرتبہ ہوا

ابوطالب علیہ السلام

شام کے سفر سے پہلے ہی آپؐ کی نبوت کا یقین تھا۔

۱۹۷

بحیرہ نامی راہب سے فضائل سن کر یقین پہنتے ہو گیا۔

آپؐ کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے بارش کی دعا کی

۱۹۷

پھر بارش ہوئی

حضور پاکؐ کی شان میں آپؐ کے اشعار

۱۹۹-۱۹۸

رسول پاکؐ کی آپؐ کے ایمان پر گواہی

۱۷۰

شعب ابوطالب کے واقعات

۱۷۱

اُغس بن شریق

دیکھیے ابوسفیان

۱۸۰

اصحمر

اصحمر نام ہے۔ لقب نجاشی۔ حبشہ کا بادشاہ۔ حضور پاکؐ

کا ہمصر جس نے سلمان مہاجرین کو پناہ دی
بنو سلیم

۱۰۰

جو بنی خزاعہ کی شاخ تھے جن کی پرستش کرتے تھے

۳۰۴-۳۰۳

تیمم

تیمم وعدی دو عیسائی عرب جنہوں نے ابن ابی مارہ

۱۰۵

کے مال میں خیانت کی

جبیر بن نفیل

جس نے امر و نواہی کو زیر بحث آیت کی رو سے

۱۰۲

بے ضرورت سمجھا تھا لوگوں نے سرزنش کی

جعفر بن ابوطالب

مہاجرین مسلمانوں کا شائبہ۔ دسہ براہ

۹۴-۹۳

نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں اسلام کی حمایت میں

آپؐ کی تقریر

جعفر صادق بن محمد

جن کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے وہ خود گنہگار نہ

۵۶

تھے۔ وہ گنہگاروں سے خندہ پیشانی سے ملتے اور

انہیں بُرے کاموں سے منع نہ کرتے تھے

آپؐ نے فرمایا۔ کسوة۔ سے مراد دو قطعہ لباس

۷۲

قیس دشوار ہے (دیکھیے لغات قرآن)

یہ دو قسم کی اجلوں کی طرف اشارہ ہے۔ اجل متی و

۱۳۴

اجل شریط

جو شخص ظالموں کی ہمت چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ

خدا کی نافرمانی ہوتی رہے۔ ظالموں کو ناپود کرنے کے

۲۰۲

بعد خدا نے اپنی حمد و ستائش کی ہے

وہ ستارہ زہرہ تھا جس سے ابراہیمؑ نے استدلال

۲۵۷

کی تھا

خارج جو دلی خدا کی ولایت سے نکل گئے یہ آیت اُن

۱۱۶

وہ عید کا دن ہے

اسے ابن آدم! جب تو دیکھے کہ خدا تجھے پہلے در پہلے
نعمتیں بخش رہا ہے جبکہ تو گناہ کرتا جا رہا ہے تو اس

۲۰۱

کی سزا اور عذاب سے ڈر

علی ابن الحسین

ابوطالب کو کافر کہہ کر لوگ پیغمبر اور ابوطالب پر طعن
کرتے ہیں۔ مومن عورت کافر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔
فاطمہ بنت اسد اولین مسلمہ اور ابوطالب کے آخر وقت

۱۶۰

تک ان کی زوجہ رہیں

اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ہانوروں کو رات کے وقت
اور طلوع فجر سے پہلے ذبح نہ کریں خدا نے راست
آرام کے لیے بنائی ہے۔

۲۹۲

علی بن موسیٰ رضا

جس سے ابراہیم نے استدلال کیا وہ ستارہ زہرہ تھا
عمارہ بن ولید

۲۵۷

عمارہ اور عمرو بن العاص عید ساز و حیار نوجوان جو
مشرکین مکہ کی طرف سے بیش قیمت ہدایا لے کر نجاشی
شاہ حبشہ کی طرف گئے اور مسلمانوں کی وہی مطالبہ کیا
عمرو بن عاص

۹۳

دیکھیے عمارہ بن ولید

عکاشہ

عکاشہ متولے سراقہ نے رسول پاک سے سوال کیا کہ
یہاں ہر سال ہمیں حج کرنا پڑے گا؟

۹۳

عیسیٰ بن مریم

اُس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ
پر نازل کی

۱۱۰

قیامت کے دن خدا عیسیٰ سے پوچھے گا کہ تم نے

۲۹۳

کے بارے میں ہے۔

۲۹۷

عیسیٰ ماں کی نسبت سے ذریت ابراہیم تھے۔
اسے معاویہ بن وہب پیغمبر نے ہرگز خدا کو ان آنکھوں
سے نہیں دیکھا۔

۳۰۹

حمزہ بن عبدالمطلب

رسول پاک کی حمایت میں ابو جہل سے مبارزہ
اس کے بعد قبول اسلام

۲۴۱

سعد بن ابی وقاص

حزبت شراب کی شان نزول کا راوی
شیطن

۷۳

شیاطین اپنے پیروکاروں کو درفلاستے رہتے ہیں تاکہ
وہ تمہارے ساتھ مبارزہ کو تیار ہو جائیں

۳۴۱

تم ہوشیار رہو۔ اگر تم نے سر تسلیم خم کر لیا تو تم مشرکین
میں شامل ہو جاؤ گے

۳۴۰، ۳۴۹

شیطن جنوں میں سے تھا

۳۵۲

عبد اللہ بن ابی امیہ

عبد اللہ، نصر بن حارث، نوفل بن غویہ نے کہا کہ ہم
جب ایان لائیں گے جب چار فرشتوں کے ساتھ
خدا کی طرف سے ہم پر خط نازل ہو

۱۳۰

عثمان بن مظعون

صحابی رسول۔ آپ نے قیامت کا لرزہ خیز بیان
سن کر بیوی سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھالی۔
رسول اللہ کو معلوم ہوا تو آپ نے لوگوں کو جمع کر
کے فرمایا کہ حد سے تجاوز نہ کرو۔ لغو قسموں پر اللہ
نواخذہ نہ کرے گا

۹۸ تا ۹۹

علی بن ابی طالب

آپ نے فرمایا جس دن خدا کی نافرمانی نہ کی جائے

لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے بعد اپنا معبود قرار دو؟ کہائیں نے نہیں کہا۔ اور تو میرے

دل کا حال جانتا ہے
محمد بن عبد اللہ ختم المرسلین

اسے رسول! اگر تم پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کرتے وہ مشرکین کہتے کہ یہ جادو کے سوا کچھ نہیں ہے

اس حالت پر پریشان نہ ہوں آپ سے پہلے پیڑوں کا مذاق اڑایا گیا آخر کار ستمی عذاب ہوئے

ان سے کہہ دو کہ تم زمین پر چلو پھرو۔ غور کرو کہ جو آیات خدا کو جھٹلاتے تھے اُن کا کیا انجام ہوا

کہہ دو۔ آسمان اور زمین کی سب چیزیں خدا کی ہیں۔ وہ لوگ ایمان نہ لائیں گے جنہوں نے اپنا سر زمین پر تکیہ کر دیا

جو کچھ راست دن میں ہے سب اُنکی کے لیے ہے وہ وسیع و عظیم ہے

اسے رسول ان کی بات سے رنجیدہ نہ ہو۔ یہ تمہاری نہیں بلکہ آیات خدا کی تکذیب کرتے ہیں

پہلے نبیوں کو جھٹلایا گیا۔ انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد پہنچ گئی آخر کار وہ کامیاب ہوئے

اگر تم پر مشرکین کی روگردانی گراں ہے۔ تو زمین میں سے راستہ بنا لو یا آسمان پر چڑھ جاؤ۔ تلاش و جستجو سے کوئی آیت بھی ملے آؤ تو وہ ایمان نہ لائیں گے دعوت تو وہ قبول کرتے ہیں جو سن سکتے ہوں۔ خدا انہیں قیامت میں مبعوث کرے گا

کہو کہ اگر تم پر خدا کا عذاب آجائے۔ اگر تم پہچنے ہو تو خدا کے سوا کسی اور کو اپنی مدد کے لیے بلاؤ گے؟

تم اُنکی کو بلاؤ گے وہ پاس ہے گا تو مشکل برطرف کر دے گا

آپ نے فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ خدا گنہگاروں کے مقابلہ میں نعمت بخش رہتا ہے تو اسے سڑکی تسمیہ سمجھو کہہ دو میں غیب داں نہیں نہ خدا کے خزانے میرے پاس ہیں

تم اس قرآن کے ذریعہ ان لوگوں کو ڈراؤ۔ جو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں

ایمان والے تمہارے پاس آئیں تو ان پر سلام کہو جو نادانی سے بُرا کام کرے پھر توبہ کرے۔ وہ بخشے والا اور مہربان ہے

جنہیں تم پکارتے ہو۔ میں ان کی پیروی نہیں کروں گا۔ میں ایک واضح دلیل رکھتا ہوں۔ فرمان ہماری کرتا خدا کا کام ہے۔ جس عذاب کی قسمیں جلدی ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ خدا ظالموں کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔

خفیہ دعا کے بارے میں حضور پاک کی ایک حدیث

میرے ذمہ صرف ابلاغ ہے۔ میں تمہارے ایمان لانے کا ذمہ دار نہیں ہوں

حسن میرا بیٹا ہے (حدیث رسول)
اگر مشرکین تکذیب آپ کی دعوت قبول نہیں کریں گے تو ایک گروہ سر تسلیم رکھے گا اور کفر و شرک اختیار نہ کرے گا

جو کچھ آپ پر وحی کی اس کی پیروی کرو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مشرکوں سے منہ پھیر لو

تم ان کے اعمال کے جوابدہ نہیں ہو اور ان کو ایمان پر مجبور کر کے کے لیے بھی نہیں بھیجے گئے

جانور کے کان میں سوراخ کر کے آزاد چھوڑ دیتے ہیں
ذبح یا قتل نہیں کرتے تھے۔ ایک معنی سمند۔ وسیع

۹۸

قطعہ آب

۱۶۲

بدالہم۔ ان کے لیے آشکار ہوا

۲۱۰

بدیع۔ کسی چیز کا کسی سابقہ کے بغیر وجود میں لانا

۲۲۲

میر۔ وسیع مکان خشکی کا بہت بڑا قطعہ

بصائر۔ مادہ۔ بصر۔ بصیرت کی جمع دیکھنا۔ فکر و عقل

۳۱۳

بصارت۔ دلیل، شاہد، گواہ

۲۰۴، ۱۶۹

بغضہ۔ ناگہانی، اچانک۔ پنہاں

بلغ۔ پہنچا دے مفردات کی رو سے ابلغ سے زیادہ

۲۵

تاکید ہے

۴۰

قاس۔ مادہ۔ آس۔ معنی غصہ و اندوہ

تبل۔ مادہ۔ تبل (بروزن نسل) قزوئلہ کے ذریعہ

۲۴۲

پھنسا

تضرع۔ دودھ کا پستان میں آنا۔ دوہنے والے کے

۲۰۱

سامنے مطیع ہونا

۲۲۱

تفرع۔ دُعا سے آشکار

جن۔ مادہ۔ جن۔ بروزن فن کسی چیز کو چھپانا۔ مجنون

جن جنین۔ جنت میں پوشیدہ کے معنی میں ہیں دل کو

۲۵۶

بشان پینے میں چھپا ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں

۳۲۰

جہد۔ سعی و کوشش (انتہائی)

۲۰۳

جہرہ۔ آشکار علی الاعلان

حام۔ مادہ۔ حمایت۔ کاکم قائل حمایت کرنے والا

۹۸

نر جانور جو دس مرتبہ جنت میں چکا ہو

۲۲۹

جہد۔ دانہ، فرزند

۳۹۳

حجر۔ (بروزن شعر) منوع قرار دینا

خروج۔ (بروزن حرم) بہت زیادہ نقصان۔ حد سے

۷۴

نسائی

۳۱۸، ۱۱۷

نہج البلاغہ

۸۸

وسائل الشیعہ

۲۸

ینایع المودۃ (قندوزی حنفی)

لغات قرآن

۹۷

اشابہم۔ مادہ۔ ثواب۔ لوٹ آنا نیکی کرنا

۷۷

اجتناب۔ فاصلہ پر رہنا دُوری اختیار کرنا

۲۴۹

اجرموا۔ اجرام مادہ۔ جرم۔ قطع کرنا۔ گنہگار

اجل۔ مدت معین آخری وقت۔ وقت سے پہلے آنے

۱۳۳

والی موت

۱۳۳

اجل معنی۔ طبعی موت

۲۴۴

استهوتہ۔ مادہ۔ ہوی۔ ہوا و ہوس

اصحٰمہ۔ عطیہ و بخشش حبشہ کے بادشاہ (نجاشی)

۹۲

کالام

۲۴۴

اعقاب۔ جمع عقبہ کی (بروزن خشن) ایڑی

۴۸

اقنوم۔ اصل اور ذات

اکثۃ۔ کثرت کی جمع (بروزن کتاب) پرہ، چھپانے

۱۹۴

والی چیز

۱۸۸

أضمر۔ است کی جمع وہ حامت جو قدر مشترک رکھتی ہو

۲۹۹

انشاد۔ ایجاد، ابداع

۱۷۹

اوزار۔ جمع وزر کی۔ سنگین بوجھ

بازغ۔ مادہ۔ بزغ۔ (بروزن تدر) شکاف کرنا۔ بزغ

۲۵۸

جاری کرنا۔ بزغ۔ جراحی حیوانات

۱۹۹

ہاساء۔ شدت رنج۔ جنگ۔ قحط سالی خشک سالی

۲۲۴

بحر۔ وسیع قطعہ جہاں پانی جمع ہو۔ سمندر

بحیرہ۔ مادہ۔ بحر۔ پانچواں۔ بحر جہنم کے بعد عرب ایسے

۱۸۳	مسلم - میزگی	۲۴۸	زیادہ تنگی
۲۹۸	سماء - آسمان، عربی لغت میں آسمان ہر وہ شے ہے جو اوپر کی طرف ہو	۲۹۲	حُسیان (بروزن لقمان) مصدر ہے۔ مادہ - حساب
۳۲۸	شیاطین - شیطن کی جمع اسم جنس	۱۸۶	حسرت کسی چیز پر افسوس کرنا
۲۴۸	صدر - سینہ، یہاں مراد روح اور فکر ہے	۲۴۱	حکم - یہاں عقل و فہم اور اک مراد ہے
۴۶	عموا - ہر سے ہو گئے	۲۳۰	حکم - قاضی فیصلہ کرنے والا حکم
۱۵۳	حشر - ایسے نقصان جو آدمی کو پیش آتے ہیں مادی و روحانی جیسے بیماری یا کسی عضو کا ٹوٹنا، جہالت، عاقبت، دیوانگی	۲۵۸	حنیف - خاص - باطل سے اجتناب کرنا
۱۹۹	حضراء - مقام و منصب یا مال و ثروت کے نقصان سے روحانی تکلیف	۲۲۲	حیران - آمد و رفت، سرگردانی - ایمان سے شرک پر پلٹنا
۱۸۸	طمان - ہر قسم کا پرندہ	۲۲۳	خوص - (بروزن ترس) تخمین و اندازہ - جھوٹ
۲۹۹	طلوع - کھجور کا سر بستہ خوش	۲۰۶	خزائن - خزانہ کی جمع ہر چیز کا منبع و مرکز
۲۲۲	عدل - یہاں مساوی جو چیز غلط کام کی تلافی کے طور پر دی جائے مراد ہے	۲۹۹	خضر - اخضر ہیز رنگ - نہایت، زراعت
۴۱	عقد - دو ریسوں میں گرہ لگانا، عہد و پیمان	۲۳۸	خوص - پانی میں وارد ہونا - پانی میں چلنا، نہانا وغیرہ
۲۶	عموا - اندھے ہو گئے	۲۸۶	خَوَلَاکُم - مادہ غول (بروزن عمل) وہ چیز جو سرپرستی و تدبیر و ارادت کی محتاج ہو
۱۱۴	عید - مادہ - خورد - بازگشت، لوٹ آنا - اولیٰ قرض کے بعد پہلے جیسی پاکیزگی کی طرف پلٹنا	۲۰۰	دابر - پچھلا حصہ
۱۵۳	غلبہ - یہ وہ صورت ہے کہ غلبہ پانے کے بعد قبائل اس پر پھر غلبہ پائے	۱۸۸	دابہ - مادہ - دیب - آہستہ چلنا - زمین پر چھلنے والے ہانور، سخن چیں اور مغفوز کو بھی وجوب کہتے ہیں
۲۸۳	غمرات - غمرہ کی جمع (بروزن غمر) شدائد و مصائب	۲۹۹	دانیہ - نزدیکی، ساتھ ساتھ
۱۵۰	غاطر - مادہ - غطور - شکافت کرنا، پھاڑنا	۳۱۳	درست - مادہ - درس - پڑھا ہے، سیکھا ہے، قبضہ میں لیا ہے
۱۶۲	غتنہ - سونے کو اس قدر آگ دینا کہ اس کا باطن ظاہر ہو جائے	۲۲۶	درطب - تر، زندہ رہنے والے نطفے
۲۰۵	فسق - ہر طرح کی نافرمانی، کفر، گناہ	۳۲۹	زخرف - زینت و آرائش سونا (ذریعہ آرائش)
۲۵۸	فطر - مادہ - فطور - پھاڑنا	۱۸۶	ساعت - مراد قیامت کا دن
		۹۸	سائبہ - مادہ - سیب - پانی جاری ہونا، چلنے میں آسانی
		۲۶۱	ایسی اونٹنی جس نے دس یا بارہ بچے جن لیے ہوئے ہیں اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے
			سلطان - غلبہ، برتری، کامیابی اور کبھی دین، دنیا کی

۱۹۹	سے پیدا ہو۔ ابلیس بھی اسی مادہ سے ماخوذ ہے	قاصر۔ اس طرح غلبہ پانے والا کہ کوئی متر مقابل	۱۵۲	رہے ہی نہیں
۲۹۹	متواکب۔ مادہ۔ رکوب۔ ایسے دانے جو دوسرے	قبلا۔ رو بہ رو ہونا۔ ممکن ہے قبیل کی جمع بھی ہو	۲۲۵	قراطیس۔ قرطاس کی جمع جس پر لکھا جاتے
۲۹۹	دانوں پر سوار ہیں۔ غذائی دانے	قراطیس۔ ہر وہ چیز جس پر لکھا جاتے	۲۴۴	قرون۔ زمانہ۔ سال اور زمانے والے بھی
۲۹۹	مستقر۔ مادہ۔ قر۔ (بروزن حر) سردی، مراد سکون	قہسین۔ قہس کی جمع جو قہش سہائی کا مراد ہے	۱۳۱	معنی میاں پیشوا
۲۹۹	ثابت و پائیدار	قنوان۔ قنو۔ کی جمع (بروزن صفت) باریک اور	۱۳۴	لطیف دھانگے اور دھاریاں
۲۹۹	مستودع۔ مادہ۔ دوع۔ (بروزن منع) ترک کرنا پائیدار	کتب۔ مادہ۔ کتابت۔ معنی لکھ دیا ہے۔ لازم ہے	۲۹۹	کرب۔ (بروزن حرب) قلبہ رانی کرنا۔ غم و اندوہ
۲۹۹	معاشر۔ مادہ۔ عشرہ۔ دس کے معنی میں مراد کامل	کتب۔ مادہ۔ کتابت۔ معنی لکھ دیا ہے۔ لازم ہے	۲۱۹	کسوتہم۔ کسوتہ سے مراد دو قطع لباس قہس شلوار
۲۵۲	جماعت	کسوتہم۔ کسوتہ سے مراد دو قطع لباس قہس شلوار	۶۰	کعبہ۔ کعب سے مشتق۔ پاؤں کی ابھری ہوئی جگہ مراد
۲۵۴	معجزین۔ مادہ۔ امجاز۔ عاجز و مجبور کرنے والے	کعبہ۔ کعب سے مشتق۔ پاؤں کی ابھری ہوئی جگہ مراد	۹۰	بند بگ۔ بکعب کا عیب، کواسب اسی سے بنے ہیں
۲۵۴	مفاحج۔ مفحج کی جمع (بروزن بہتر) چابی۔ کبج بروزن دفتر	لا تغلوا۔ مادہ۔ غلو۔ حق سے تجاوز کرنا	۵۲	لا تغلوا۔ مادہ۔ غلو۔ حق سے تجاوز کرنا
۲۲۳	خزانہ حفاظت کا دفتر	لا تغلوا۔ مادہ۔ غلو۔ حق سے تجاوز کرنا	۲۳۸	لا تغلوا۔ مادہ۔ غلو۔ حق سے تجاوز کرنا
۲۲۳	حکمر۔ گرم کرنا۔ مردوتا۔ حیلہ۔ ہر اغرائی کام	لبس۔ (بروزن درس) پردہ پوشی، شہاء کاری	۱۳۲	لبس۔ (بروزن قفل) لباس پہننا
۲۲۳	مقتادراو۔ اس میں سے جو خدا نے خلق کیا	لبس۔ (بروزن قفل) لباس پہننا	۱۳۳	لتصفی۔ مادہ۔ صفوا۔ (بروزن سرد) میلان و رغبت
۲۵۹	نبات کل شئی۔ (ہر چیز کی کھاس) کو چلیں	لتصفی۔ مادہ۔ صفوا۔ (بروزن سرد) میلان و رغبت	۲۰۹	لطیف۔ مادہ۔ لطیف۔ لطیف مخلوقات کا خالق
۲۵۹	ایک ہی زمین و پانی سے سیراب ہونے والی نباتات	لطیف۔ مادہ۔ لطیف۔ لطیف مخلوقات کا خالق	۳۱۱	لعب۔ (بروزن لزج) مادہ۔ لعاب۔ (بروزن غبار)
۲۵۹	ہر جاندار۔ یعنی حشرات چرند پرند انسان کے	لعب۔ (بروزن لزج) مادہ۔ لعاب۔ (بروزن غبار)	۱۴۴	مأشہ۔ مادہ۔ مید۔ معنی حرکت دینا بلانا۔ مراد کھانا
۲۹۸	کام آنے والی نباتات	مأشہ۔ مادہ۔ مید۔ معنی حرکت دینا بلانا۔ مراد کھانا	۱۱۵	اور کھانے کا طبق۔ ٹرسے
۲۹۸	فصیرت۔ مادہ۔ تصریف۔ مختلف شکل کے استدلال	میلون۔ مادہ۔ ابلاکس۔ رنج و غم جو حادث کی شدت		
۳۱۲	کرنا۔ دگرگوں کرنا۔ مختلف شکلوں میں لانا			
۳۱۲	نفس۔ معنی ذات جیسے بر نفس نفیس بیاں ہر نفس کا			
۱۲۱	اطلاق روح اور جان پر نہیں ہے			
۱۸۳	نفق۔ نقب زیر زمین راست			
۸۵	وبال۔ مادہ۔ وبل یا وابل۔ سخت بارش۔ سخت کام			
	سزا و عذاب کو بھی سختی و شدت کی وجہ سے وبال			
	کہتے ہیں			
	وحشرنا علیہم کل شئی۔ تمام چیزیں اور ان کے			
۲۲۵	تمام مطالبے۔ جمع کرنا			

واقعہ فدیہ کا خلاصہ، ایک سو لاکھ سنی اولیٰ بالتصرفیت ۲۸ تا ۲۹
آیت کے آخری جملہ، مفہوم، ایک ہی زمانے میں
دو دل ہو سکتے ہیں ۲۹ تا ۳۰

اعمال

ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ اسے ایمان والا
اپنی اصلاح و ایمان پر متوجہ رہو۔ اگر تم نے ہدایت
پالی تو دوسروں کی گمراہی سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ۱۰۱
کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اس آیت
سے نفی ہوتی ہے؟ ۱۰۲ تا ۱۰۳

امن و امان

امن و امان کا میں زیادہ حقدار ہوں یا تم؟ جو ایمان لائے
اور ظلم سے مخلوط نہیں ہوئے ہدایت ان کے ساتھ
مخصوص ہے اور امن و امان بھی ان ہی کیلئے ہے ۲۹۱

امن و ایمان کی بحث

اندھی تقلید ۲۹۲
بحیرہ، سانہ و صیلہ اور عام کو ذبح نہ کرتا ۹۸
اپنے بزرگوں اور بڑوں کے نام کا بُت ۱۰۰

بے دلیل تضاد

بُت ۱۰۰
بُت کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے تو ان سے
بیموں ڈرا جائے ۲۹۰

پاک و ناپاک

پاک و ناپاک برابر نہیں ہیں۔ ناپاک لوگوں کی اکثریت
شاید تمہیں بھلی معلوم ہو تبجب میں ڈال دے اکثریت
پاک کی دلیل نہیں۔ ہاں اگر اکثریت نیکی سے
تربیت یافتہ ہو ۹۱

مادی نقطہ نظر سے عددی اکثریت اہم ہو تو جو۔ قرآن

وحی۔ کا ایک معنی کان میں بات کرنا بھی ہے ۲۲۶
ورقہ۔ پتہ، مقطوعہ، جنین ۲۲۷
وصیلہ۔ مادہ وصل۔ وہ گوسفند جو دو بچوں کو بیک وقت
جنم دے ۹۸

وقر۔ کان کا پوچھل ہونا ۱۹۴
وکیل۔ ذمے داری لینے والا۔ نفع کے لیے کوشش
کرنے والا ۲۱۵

یابس۔ خشک۔ وہ نطفے جو ختم ہو جاتے ہیں ۲۲۷
یحشرون۔ مادہ حشر۔ جمع کرنا، قیامت کا اجتماع ۱۸۸
یخافون۔ ڈرتے ہیں ۲۰۹

یصدفون۔ صدقہ۔ (بروزن صرف) سمت، طرف
شدید روگردانی ۲۰۴
یعدلون۔ مادہ عدل۔ (بروزن حفظ) مساوی، ہم
وزن، شریک، شبیہ ۱۳۱

یعمہون۔ مادہ عمہ۔ (بروزن قدح) سرگردانی، تحیر ۲۲۱
یفتھون۔ فقہ موجودہ معلومات سے غائب کا کھوج
لگانا ۲۹۸

یقص۔ قطع کرنا۔ یقص الحق، حق کو قطع کرنا ۲۲۲
یلبسک۔ لبس (بروزن لبس) اندھ بھیر کرنا۔ ایک
دوسرے سے لڑانا، بروزن قرض، لباس پہننا ۲۳۴

ینثون۔ مادہ نثی۔ (بروزن سعی) دوری اختیار کرنا ۱۹۵
یوفکون۔ مادہ افک۔ تصرف کرنا، روک دینا۔
مراد جھوٹ ۵۰

متفرق موضوعات

آخری کار رسالت

پیشبرک جانشینی، آیہ طغ کا نزول، شان نزول ۲۵ تا ۲۸

متعدد آیات میں نفی کرتا ہے

۲۲۵، ۲۲۶

توفیق خداوندی

اللہ کی طرف سے ہدایت و خلافت کا مطلب ہے

۱۹۲

اعمال کے مطابق جزا و سزا

اللہ جسے ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو

۲۲۷

کشادہ کر دیتا ہے

جعفر بن ابی طالب حبشہ میں

نجامی شاہ حبشہ کے دربار میں جعفر بن ابی طالب کی

۱۹۳

تقریر اور وضاحت اسلام، مشرکین تک کی مایوسی اور

۲۲۸

مسلمانوں کی کامیابی (دیکھئے شخصیات)

حد سے تجاوز نہ کرو

قیامت کا لرزہ خیز بیان سن کر صحابیوں نے ترک

۲۲۹

لذات کی قسمیں کھائیں۔ رسول پاکؐ نے منع فرمایا اور

۲۳۰

فرمایا کہ خدا لغو قسموں پر گرفت نہیں کرتا۔ قسموں کے

۲۳۱

کفارہ کا بیان

حرمیت شراب و جوار

شراب جوار، لاٹری اور بت پرستی شیطانی کام ہیں

۲۳۲

ان سے بچو تاکہ نفع حاصل کر سکو

۲۳۳

شراب اور جوئے کے منکثر اثرات

۲۳۴

ایمان لانے کے بعد حرمیت سے پہلے کے اعمال

۲۳۵

کی جوابدہی نہ ہوگی

حواریوں پر نزولِ مائدہ

حواریوں نے جنابِ مہینے سے نزولِ مائدہ کی فرمائش

۲۳۶

کی آپؐ نے پہلے انہیں تنبیہ کی لیکن حواریوں کی

۲۳۷

خلوصِ نیت کی بنا پر اللہ سے دعا کی جو قبول ہوئی

۲۳۸

مائدہ میں چند روشیاں اور پھل تھے۔ اقوام کے دن باندھن

۲۳۹

جزاقت عیسائیوں میں اقوام کی اہمیت کا ایک سبب

عذاب کس وجہ سے تھا؟ جب مرحومین یقین تک

۱۱۸

پہنچ جائے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے

خالق ارض و سما

وہ کُن کہنے کے ساتھ زمین و آسمان کا بنانے والا

ہے۔ جب صور بھونکا جائے گا تو اسی کی حکومت ہو

۲۴۰، ۲۴۱

گی۔ وہ عالم الغیب اور حکیم و خیر ہے

خواب و بیداری

وہ خداداد ہے جو راست کو سوتے ہیں تمہاری روح کو

لے لیتا ہے۔ نیند سے ہر صبح کو اٹھاتا ہے اور یہ عمل

وقتِ آخر تک جاری رہتا ہے۔ اور وہ تمہاری کارگر اپنا

۲۴۲، ۲۴۳

تمہیں جتانے کا

دارِ اسلام

ان کے پُروردگار کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر

۲۴۴

ہے اور وہی ان کا ولی و سرپرست ہے

دنیاوی زندگی

دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے

۲۴۵

دین حق کو کھیل بنانے والے

جو دین حق کو کھیل سمجھتے ہیں انہیں چھوڑ دو

۲۴۶

دین اسلام، ملاقاتی اور قومی پہلو نہیں رکھتا بلکہ عالمی

اور انسانی دین ہے۔ جو ہر جگہ اور ہر شے کیلئے ہے

۲۴۷

سرکشی کرنے والے

کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ ان سے پہلے ہی طاقت و

قومیں اللہ کی نعمتوں سے بہرہ ور تھیں اور طغیانِ سرکشی

۲۴۸

کے باعث ہم نے انہیں ہلاک کر دیا

اگر ہم اپنے رسولؐ پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور

۲۴۹

وہ اُسے چھو لیتے تو بھی یہی کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو

ہے

ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ عذاب پہنچا تو بھی سر تسلیم نہ
ہوئے شیطن نے ان کے عمل کو ان کے لیے پسندیدہ
بنادیا۔ آخر کار وہ برباد ہوئے ان کی نسل منقطع ہو گئی ۱۹۸ تا ۲۰۰
شرح صدر کیا ہے
ایک نور ہے کہ جسے خدا کسی شخص کے دل میں ڈال
دے۔ اس کے سایہ میں اس کی روح وسیع و کشادہ
ہو جاتی ہے۔ (حدیث رسول)

شکار
حالت احرام میں شکار کے احکام
حالت احرام میں شکار کی حرمت کا فلسفہ
محرم وغیر محرم کو شکار کی نشاندہی کرنا یا اشارہ کرنا بھی
حرام ہے اور کفارہ واجب ہے
شہادت اکبر
کو سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ میرے اور
تمہارے درمیان خدا گواہ ہے۔ کیا تم گواہی دیتے
ہو کہ خدا کے ساتھ دوسرے بھی گواہ ہیں؟ میں ایسی
گواہی نہیں دیتا

شیطانی وسوسے
شیطانی گروہ کی مخالفت کچھ پیغمبر کے لیے نہیں تھی۔
انبیاء سابق بھی دشمنوں کی زد میں رہے۔ خدا چاہتا تو
سب کو روک دیتا
طبقاتی تفاوت

بے ایمان دولت مند کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جنہیں
خدا نے ہمارے درمیان سے چن لیا ہے
طبقاتی تقسیم کے خلاف جنگ
جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں انہیں اپنے سے
دور نہ کرنا

خدا پرستوں کو دھتکارنے کا حق کسی کو نہیں ہے نیووں
کو بھی نہیں ہے
ظلم
شرک و ظلم ظلم ہے۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا
اُس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے خدا پر جھوٹ
باندھا۔ اُس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ ظالم کبھی فلاح نہ
پائیں گے

۱۵۹ تا ۱۶۳
ہم خدا کے سوا کسی اور کو پکاریں۔ ہم پیچھے پلٹ جائیں؟
جبکہ خدا نے ہدایت دے دی ہے۔ صرف خدا ہی
کی اصل ہدایت ہے
شرک ظلم عظیم ہے
اُس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھے
اور کہے کہ محمد پر وحی نازل ہوئی۔ اس ظلم کے بدلے
عذاب ہوگا

۲۸۲ تا ۲۸۵
عظیم کامیابی
آج لوگوں کو اُن کی سچائی فائدہ دے گی وہ داخل
جنت ہوں گے۔ آسمانوں اور زمین کے درمیان اللہ
کی بادشاہی ہے
غیب دانی
کہہ دو میں غیب کی خبر نہیں رکھتا البتہ جتنا علم اُس
نے مجھے دیا ہے۔ نہ میں فرشتہ ہوں۔ وحی حسدا کا
پروکار ہوں

۲۰۶، ۲۰۷
غیر مناسب سوالات
ایسے سوالات سے گریز کرو کہ اگر اُن کا صحیح جواب
دیا جائے تو وہ تم پر گراں ہو
گردش
لاکھوں سال سے چاند زمین کے گرد اور زمین سورج

کے گرد گھوم رہے ہیں
مشرکین و کافرین

یہی بن مریم کو خدا کھنے والے کافر ہیں۔ خدا تین میں
سے ایک ہے جو یہ کہیں وہ بھی کافر ہیں
یعقوبیہ۔ ملکانیہ و مسطوریہ عیسائی فرقے تین خداؤں کے
قائل ہیں

جب وہ ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہوں تو مشرکین
کی محفل میں نہ بیٹھو

مشرکین کے خداؤں کو گالی نہ دو مبادی جو باوہ تمناے
معبود حق کو گالی دیں۔ اُن کے اعمال اُن کی نظر میں پسند نہ

بنادیں گے۔ ایک دن وہ رب کے پاس آئیں گے ۳۱۶ تا ۳۱۸
وہ لوگ جو گنہگار اور تکاب کر رہے ہیں بہت جلد

اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھ لیں گے
ہم نے ہر شہر و آبادی میں دایے مشگر لوگ قرار دیئے

جنہوں نے گناہ کا راستہ اختیار کیا
مشرکین کا بیٹیوں کو قتل کرنا

مردہ جنین کو سب کے لیے حلال قرار دینا
موت و حیات

تم پر اللہ کا مکمل تسلط ہے وہی تمہارا بھیوتا ہے۔ موت
کا وقت آئے تو اس کے بھیجے ہوئے جان لے لیتے ہیں

وہ بندوں کے حساب کا نگران اور بہت جلد حساب
لینے والا ہے

وہ مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک
نور قرار دیا۔ موت و حیات معنوی یعنی کفر و ایمان

نعمتیں بخشنے والے کو پہچانیے
اگر خدا آئیکہ کان جیسی نعمت تم سے چھین لے۔ تو کون

ہے جو تمہیں یہ نعمتیں دے گا۔ عذاب خدا آئے تو کھالوں

کے سوا کون ہلاک ہو گا؟
نور و عظمت

نور و مروت اور عظمت و مروت پر اگندگی ہے
علم، قرآن اور ایمان کا نور سہرا یہ و عدت ہے۔ جہل،

کفر اور نفاق کی تاریکی پر اگندگی ہے
ہدایت

اللہ کی طرف سے ضلالت و ہدایت کا مطلب ہے
اعمال کے مطابق سزا و جزا

اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت۔ اولاد ابراہیم و اود
سیمان ایوب و یوسف۔ موسیٰ و ہارون کو ہدایت دی۔

ہم تینوں روں کو جزا دیتے ہیں۔ اسماعیل یسع اور لوط سب
کو فضیلت دی ان کے آباء و اجداد۔ اولاد اور بھائیوں

کو چن لیا اور راہ راست کی ہدایت کی
۲۹۵ تا ۲۹۹

مقامات

اعلیٰ

ساحل شرح اصحاب بہت کا سکھ تھا

کعبہ

کعبہ کی اہمیت و مرکزی حیثیت

جہشہ

عیسائی سلطنت جس کی ہزارت مسلمانوں نے

ہجرت کی۔

التاس سورۃ الفصاحۃ ۲۸

۱) (تکبیر) تکبیر	۲) (تکبیر) تکبیر	۳) (تکبیر) تکبیر
۴) (تکبیر) تکبیر	۵) (تکبیر) تکبیر	۶) (تکبیر) تکبیر
۷) (تکبیر) تکبیر	۸) (تکبیر) تکبیر	۹) (تکبیر) تکبیر
۱۰) (تکبیر) تکبیر	۱۱) (تکبیر) تکبیر	۱۲) (تکبیر) تکبیر
۱۳) (تکبیر) تکبیر	۱۴) (تکبیر) تکبیر	۱۵) (تکبیر) تکبیر
۱۶) (تکبیر) تکبیر	۱۷) (تکبیر) تکبیر	۱۸) (تکبیر) تکبیر
۱۹) (تکبیر) تکبیر	۲۰) (تکبیر) تکبیر	۲۱) (تکبیر) تکبیر
۲۲) (تکبیر) تکبیر	۲۳) (تکبیر) تکبیر	۲۴) (تکبیر) تکبیر
۲۵) (تکبیر) تکبیر	۲۶) (تکبیر) تکبیر	۲۷) (تکبیر) تکبیر
۲۸) (تکبیر) تکبیر	۲۹) (تکبیر) تکبیر	۳۰) (تکبیر) تکبیر